

前 言

伏羲画八卦,为我国文字的雏形,文王演周易,是我国文化的开端。《易经》这部书,不但是我国最古老的经典,而且自古以来,就被推崇备至,尊为“群经之首”。

“经”就是道,就是理;天地的大道理,人生的大道理。阐明天理、人道的书,称作“经”;“经”是最神圣的典籍,权威的著作,也是一切真理的源泉。天理亦即人道。

宇宙包罗万象,变化莫测;人生机缘际遇,难以预料;《易经·系辞传》中说:

“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”

《易经》仰观天文,俯察地理,中通万物之情;究天人之际,探索宇宙、人生必变、所变、不变的大原理;通古今之变,阐明人生知变、应变、适变的大法则,以为人类行为的规范,这一天理即人道的天人合一的哲学思想,称作“天人之学”,为我国传统文化的基础,一切学术思想的根源,我国传统文化的最大特色。

孔子删《诗》《书》,订《礼》《乐》,作《春秋》,然后传述《易》,儒家将《易经》冠为六经之首;而且春秋、战国时代的儒、道、墨等诸子百家,以及唐、宋以后儒、佛、道各家的学术

思想,也无不渊源于《易经》的天人之学。因而,要了解中国文化,就不能不由《易经》着手;《易经》在我国文化学术史上的崇高地位,由此就可以想见。

目录

前言	1
一、绪论	1
占卜的书	1
简易、变易、不易	3
《易》的结构	4
《易》的传承	7
占筮的方法	14
《易经》常用的术语	17
二、符号结构模式	19
(一)六爻成卦	19
(二)卦的建立	20
(三)数字编码	20
(四)方位编码	22
(五)上下卦位编码	24
三、象征结构模式	25
八卦的基本象征	25
四、卦文辞的特定含意	31
(一)吉凶指令	31
(二)事项指令	33
(三)动态指令	34
(四)象态指令	35
(五)决策指令	37

周易上经

䷀ 乾 39

䷁ 坤 59

䷂ 屯 71

䷃ 蒙 80

䷄ 需 88

䷅ 讼 95

䷆ 师 102

䷇ 比 110

䷈ 小畜 116

䷉ 履 124

䷊ 泰 131

䷋ 否 139

䷌ 同人 146

䷍ 大有 153

䷎ 谦 159

䷏ 豫 166

䷐ 随 172

䷑ 蛊 179

䷒ 临 186

䷓ 观 193

䷔ 噬嗑 200

䷕ 贲 207

䷖ 剥 213

䷗ 复 220

䷘ 无妄 228

䷙ 大畜 234

䷚ 颐 241

 大过 248

 坎 254

 离 261

周易下经

 咸 271

 恒 278

 遁 285

 大壮 291

 晋 298

 明夷 304

 家人 311

 睽 319

 蹇 327

 解 334

 损 341

 益 348

 夬 355

 姤 363

 萃 371

 升 378

 困 384

 井 392

 革 399

 鼎 407

 震 414

 艮 421

 渐 428

 归妹 435

 丰 443

 旅 450

 巽 456

 兑 463

 涣 469

 节 475

 中孚 481

 小过 489

 既济 496

 未济 504

一、绪 论

占卜的书

相反的,后世许多学者,也有人鄙视《易经》,认为不过是一部古代占卜的书,内容低俗,近似巫祝的诬词妄语,只因孔子传述,后世牵强附会,以致盲目崇信,并不值得研读等轻视讥讽的意见。

不可否认的,《易经》确实是一部古代占卜的书;但也正因为是占卜的书,才没有被秦始皇烧掉,得以流传到今天。古代民智未开,崇信鬼神运命,凡是重大行事,心定先求神问卜并非不可思议。在河南省安阳县的殷墟遗迹中曾发掘出大量的龟甲,证实殷代盛行用龟甲占卜以烧裂的纹路,占断吉凶,称作“卜”;卜字就是裂纹的象形。到了周代,又多用蓍草占卜称作“筮”。依据《周礼·太卜》的记载,周代设有称作太卜的官,依据《三易》,职掌占卜。

《三易》是指《连山》、《归藏》、《周易》,三种不同系统的易学。对《三易》的说明,说法不一,概括的说,《连山》是夏代的易学,由艮卦开始,象征“山之出云,连绵不绝”。《归藏》是殷代的易学,由坤卦开始,象征“万物莫不归藏其中”。《周易》是周代的易学,由乾、坤二卦开始,象征“天地之间,天人之际”。《连山》、《归藏》已经失传,今天的《易经》就是《周易》。一说,汉、魏以后的象数易学,就是《连山》、《归藏》的遗留。由此可见,我国古代的占卜不但源远流长,而且已经发展成有系统

的学术。

后世学者所以鄙视《易经》，最主要的理由，是占卜违背伦理的立场。人的行为，应当依据良心，不应考虑后果，当为则为，不当为则不为，只求耕耘，不问收获，才是君子应有的态度。然而，占卜却先看结果，有利才行动，动机已经不纯正。当然，儒家不能不辩白。于是，宋代大儒朱熹等说：

“易是用来占卜，以决断疑惑的。但依道理，应当做的，就应当做，不应当做的，就不应当做，在这种情形下，根本用不着占卜。惟有正事，在方法上有分歧，因而迷惑时，才可以占卜，恶事、私欲，不可占卜”。

当然，这一辩白，相当牵强。儒家以《易经》为六经之首，奉为大典；然而，孔子生平却从来不曾谈到性、天道等形而上学。孔子研究《易经》，是在晚年；因而在他的弟子中，只有极少数懂得《易经》，在儒家的经典中，《易经》是非常特殊的宇宙哲学。可是，到了宋代，老庄、佛教在思想界已有逐渐取得优势的倾向，儒家的学者，为对抗老庄、佛教的形而上学，不得不在儒家的经典中寻求形而上学的论据，就只有《易经》与《中庸》可以作为依据了。所以，宋代兴起的新儒学，亦即朱熹的朱子学派，其中形而上学的主要论据，就是依据《易经》的《系辞传》，这才是后世儒家，特别尊崇《易经》的理由。

不过，如果占卜只在占断结果吉凶，就成为消极的听天由命的定命论，人们就不知道什么是当为与不当为，失去了道德意义。然而，我国古代的占卜不仅消极地问结果如何，而且更进一步地要问应当如何。因而，《易经》不但启示事物发生的微妙契机，并且指引应当如何临机应变，避凶趋吉；不仅是消极的占卜而且也是积极的处世智慧，就进入哲学的范畴了。

简易、变易、不易

“易”这一命名,含义如何?

一说:伏羲画八卦,有时“远取诸物”,“易”是飞鸟的形象。

一说:依据最古老的字书《说文解字》,“易”即蜴,是蜥蜴的象形。蜥蜴的保护色,随环境不时变化,以变化的含义,命名为“易”,以象征宇宙包罗万象的千变万化。

《说文解字》中又说:“易”是由日月两个字组成。因而,日代表阳,月代表阴,以象征“易”的阴阳二元论的哲学。

后汉的郑玄,在他的《易赞》中,更将“易”的定义,高度发挥。他说:“易”这个字有“简易”、“变易”、“不易”这三种含义。

宇宙万物,时刻变化,人事也是如此;所以说“变易”。然而,变化不息的大宇宙,却具备法则性,井然有序,循环不已,有一定的规律可循;小宇宙的人的运命,也同样的具有法则性,所以说“不易”。由于这一“不易”的法则性,就能了解大宇宙的天地法则,可以遵循;同样的,小宇宙的人的动向,也能够预知,可以规范,所以说“简易”。因而,《易》这部书,就能以简单的象征符号与数字,表示出这种“简易”“变易”“不易”的现象变化,产生占卜的作用。所以,由这一思维方向去探索,宇宙森罗万象的变化,无不有一定的规律、因果关系,可以追寻,而占卜能够预测吉凶,也就没有什么不可思议了。

实际上,郑玄这一“易即不易”的绝对辩证法的哲学论据,是源自被怀疑是后汉时期的《易纬乾凿度》;再往上追溯,于《易经》的《系辞传》中,也可以找到根据。

《易》的结构

《易经》包括本文与解说两部分。本文的部分，称作“经”；解说的部分，称作“传”。

本文的“经”，由六十四个用象征符号的“卦”，与所附解说的“卦辞”、“爻辞”构成。

六十四“卦”，是由一与一两种称作“爻”的符号，由下而上，顺序以六画构成。一与一的属性相反，一代表阳、刚、男、君、强、奇数等，象征积极的事物；一代表阴、柔、女、臣、弱、偶数等，象征消极的事物。在解说的“传”中，多使用概括性的用语“刚”与“柔”，或“阳”与“阴”；所以，一称作“刚爻”或“阳爻”；一称作“柔爻”或“阴爻”。

一具有阳刚、积极、独立的性格，用奇数一、三、五、七、九中最大的九代表；又秒作“九”。一具有阴柔、消极、依附的性格，用成对偶的偶数二、四、六、八、十的中间的六代表；又称作“六”。

“卦”的构成，是由下而上，最下方的位置，称作“初”，顺序而上，为“二”“三”“四”“五”，最上方的位置，称作“上”。

例如开始的乾卦，全部是刚爻，由下而上的六爻，称作“初九”“九三”“九四”“九五”“上九”。又如第二卦的坤全部是柔爻，由下而上的六爻，称作“初六”“六二”“六三”“六四”“六五”“上六”。

在乾、坤两卦中，除了有形的六爻之外，还有无形的“用九”“用六”。这是例外，在其他各卦，都只有“初”到“上”的六爻。

由六爻构成的六十四卦，以上下各三爻为一组，上方的三爻，称作“上卦”或“外卦”；下方的三爻，称作“下卦”或“内

卦”。传说伏羲是人面牛身的文化神，古代传说中的帝王，他首先画出三画的八卦，即乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑这八种卦；是《易》最原始的形成，以象征宇宙万物。八卦象征的事物，如附表，并另详“说卦传”的解说。

但只用八卦，仍难以象征宇宙包罗万象错综复杂的变化。于是，伏羲再将八卦重叠，推演成六十四卦。所以，在六爻的右侧，注有说明上下卦的名称，如乾上乾下等。

在六十四卦的后面，附有解说全卦的“卦辞”，也称作“彖辞”。“彖”是一种有利牙的兽名，是断的意思，亦即“卦辞”是每一卦的占断。《卦辞》是周文王撰写的，《史记·自序》中说：

“西伯（周文王没有称王时的爵位）囚前美里，演周易。”周文王，在被殷纣王囚禁在美里的期间，推演六十四卦，发愤著作《卦辞》。所以，《系辞传》中说：

“卦辞的含义隐微，充满了危机感。”

“卦辞”的后面是“爻辞”，解说六爻每一爻的含义。一说“爻辞”也是周文王写的；不过，其中引叙许多文王以后发生的事件，仍然以文王的儿子，创造周代文化黄金时代的周公，著作《爻辞》的说法比较妥当。

本文的“经”，又分为上下两篇。“上经”三十卦，“下经”三十四卦。

解说部分的“传”，共有十篇，称作“十翼”。“翼”是助，辅助阐明“经”的意思。计有《彖传》上下、《象传》上下、《系辞传》上下、《文言传》《说卦传》《序卦传》《杂卦传》十篇。

“十翼”被认为是孔子的著作。《史记·孔子世家》中说：

“孔子晚喜易，序彖、象、说卦、文言，读易韦三绝。”

当时的书，用漆写在竹简上，以皮带串订，称作“韦编”。孔子熟读《易》，串订的皮带断了三次。《史记》中的这一记述，

是依据《论语·述而篇》中孔子说：“加我数年，五十以学易，可以无大过矣！”不过，“十翼”的论点，前后多有出入，甚至有抵触的部分，不可能出自孔子一人的手笔，可能还包含孔子的弟子或后世的著作在内。

《彖传》是“卦辞”的解释，由六爻的全体形象，说明卦的意义。

《彖传》又分为《大象》与《小象》。《大象》是卦的全体说明，但与《彖传》不同，是将六爻还原成三爻的八卦，以八卦所象征的事物，说明全卦。《小象》与《彖传》近似，以各爻的位置为主，说明每一“爻辞”。

《系辞传》是《易》的整体概论，使《易》不仅止于占卜，更提升成为高度的哲学，在我国哲学史上，是一篇极重要的论文。《系辞》本来是指文王、周公，系在卦、爻后面的《卦辞》《爻辞》，但在此处，则指孔子系在整部《易经》后面的解说，也称作《大传》。

《文言传》是对六十四卦中最重要的“乾”“坤”两卦，特别详细的说明。“文”是修饰，“文言”是指颂扬“乾”“坤”两卦的伟大，必须用刻意修饰的文词的意思。

《说卦传》可分成两部分，前半与《系辞传》相同，是《易》的整体概论，非常简明扼要。后半说明八卦象征的现象。“说”是解说的意思。

《序卦传》说明六十四卦的排列顺序与意义。

《杂卦传》是将六十四卦每一卦的特色，以性格相反的两卦为一对，用一句话扼要的说出。因为顺序与《序卦传》不同，所以说“杂”，是将顺序错杂的意思。

由以上本文的“经”与解说的“传”，构成全部的《易经》。

在最古老的图书目录《汉书·艺文志》中说：

“易道深，人更三圣，世历三古。”

这是说，由“八卦”到“十翼”，源远流长，经过悠久的历史，累积多位圣贤的心血而成。“三圣”是指上古的伏羲，中古的文王、周公，与近古代的孔子，更增加了《易经》的权威性。

卦名	自然	人	属性	动物	身体	方位	季节
乾	天	父	健	马	首	西北	秋冬间
坤	地	母	顺	牛	腹	西南	夏秋间
震	雷	长男	动	龙	足	东	春
巽	风、木	长女	人	鸡	股	东南	春夏间
坎	水、雨	中男	陷		耳	北	冬
离	火、日	中女	附	雉	目	南	夏
艮	山	少男	止	狗	手	东北	冬春间
兑	泽	少女	悦	羊	口	西	秋

对以上完成《易经》的古代传说，当然后世也有许多学者怀疑。不过，《易经》是产生在极为古老的古代，经过悠久的历史与许多睿智的积累，始得以完成，则是不可否认的事实，就是不冠以圣人的名字，对《易经》的价值，也丝毫不会损伤。

《易》的传承

自古以来，注释《易》的书，可以说汗牛充栋，只能概要的

介绍。

依据《汉书·儒林传》，孔子传《易》于商瞿，商瞿又传至前汉的田何。前汉的易学，即以田何为主；但内容如何？今天几乎已经无法完全了解，只能由散见于《汉书》中的资料，知道孟喜、京房的易学概要，已将《易》应用到历法中。

当时的思潮，盛行天人相关的思想，认为天象与人事，有因果关系，君主的言行是否得当，会直接反映在气候的顺调与天体运行的正当与否中。这种思想，由来已久，到前汉时期，形成阴阳家、五行家的以自然哲学为武装，机械性的理论，并应用到他的易学，实际应用到政治得失的占卜上。今天在《汉魏丛书》中，收录《京房易传》三卷，但与《汉书》中引用的许多《京房易传》，并不一致，当然《汉书》中引用的资料，比较可靠。清代的惠栋，在他收录于《续皇统清经解》中的《易汉学》中，曾经极力使孟、京的理论复元。

大体上，汉、魏、六朝时代的易注，除了三国魏的王弼外，并没有完整地保留下来。唐代的李鼎祚，在他的《周易集解》中，曾经搜集当时散逸的诸说；清代学者们的古注复元，多半依据这本书。比较保存完整的，有后汉郑玄、荀爽，三国吴的虞翻，晋代干宝等的注解。在清代的惠栋以前，宋代的王应麟，曾致力于郑玄的易注复元。清代的张惠言，曾以《周易荀氏九家义》、《周易虞氏义》、《虞氏消息》、《虞氏易礼》的篇名，将荀爽、虞翻的易注整理，都收录在《皇清经解》中。

郑、荀、虞的易注，虽然各有特色，但共同之点，是不重视“卦辞”的全般象征意义，而是一字字的，由该卦的形象中，去寻求解答。例如：“至八月凶”。“八月”是来自何处？“七日来复”为什么说“七日”？“无药有喜”，卦形中为什么会有“无”与“药”的含义等？虽然八卦本身，就有象征各种事物的解法；然

而,像这样一字字的对应,“说卦传”所列举的象征,无论如何就不够应用了。

于是,他们另辟蹊径,另作发挥。孟喜、京房将特定的卦,指定为十二个月,将爻指定为日;阴阳五行数术家的理论,当然也都应用;“十翼”中没有“药”的概念时,就分别成植物与矿物,于卦中寻求木与石的含义;如果还不能解释,就将刚爻、柔爻改变;或将上下爻交换,强使经文的字句,与卦形发生关连。

前后汉的这些易学,包含以后采取同样解法的在内,统称作“汉易”。由于特别重视卦的形象与数字,也称作“象数易”。

“汉易”这种阴阳爻相互改变,上下爻相互交换的方法,也不完全出于杜撰,在《系辞传》中,已经有这种阴阳变易的理论。不过,这样一字字的对应,徒然使注释繁琐复杂,反而造成混乱,不容易了解。于是,为反对这一学风,出现了三国魏的王弼的《周易注》。

这位年纪轻轻就夭折的天才青年,注释了《老子》与《易》。这是当时人人爱读的书,统称《老易》或《易老》。在政治动荡不安的三国时代,人人关切明哲保身的哲学,这两部处世智慧的书,因而普遍受到欢迎,王弼的易注,当然难免不受影响。

王弼的注释方法,着重把握经文的整体意义,只要把握住全文的含义,经文中的一字一句,尽可以忽略。例如“牛”“马”等字的出现,只不过是人间某种现象的象征,不必一定要拘泥于一事一物;卦的形象,只不过是假象,尽管有“牛”“马”等字,如果要由卦形中去寻求根据,也是徒然枉费精神。基于这一构想,他将“汉易”中繁琐的象数,完全割弃,尽可能

以孔子的“十翼”来解说经文。这种只根据“十翼”注释的态度，开始于前汉的费直，承袭这一系统的有郑玄、荀爽，但显然都已突破“十翼”的限制。完全应用费直的方法注释《易经》的，只有王弼。

在王弼的易注中，随处弥漫着老子的气息，因而被后世儒家非难；然而，使混沌神秘的象数易学，重新返回宁静的人的睿智世界，则不能不归功于王弼。因而，王弼的易注，具有划时代的意义，不久就将“汉易”打倒，被唐代的《五经正义》采用，可以说是势所必然。

《五经正义》是极为详尽的注释，也是儒家经典的国定教科书。其中的《周易正义》十卷，采用王弼的注解；王弼没有注释的《系辞传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》，则采用晋代韩康伯的注释补充；再将这些注释引申发挥的是《十三经注疏》。不过，在《五经正义》中，有将王弼的注解误读的部分，须与清人焦循收录在《皇清经解》中的《周易补疏》，一并参照阅读。

与“象数易”相对的，王弼等着重伦理的注释，称作“义理易”。宋代的易学，大体上继承王弼，有很多易注的著作；其中最稳重的，首推程颐的《伊川易传》四卷；与朱熹的《周易本义》十二卷。

《伊川易传》的注释方法，大体上与王弼相同；不过，王弼的注释中，充满机智与飘逸的趣味，则完全消失，代之以真挚的道义感。正如朱熹所说：“伊川易传，明白无难读之处。”平易但稍嫌冗长。王弼的注释，虽然也是如此，但程氏则更严格的，将象数、占卜完全舍弃。清代的王夫之评论说：“详于整理，但缺乏易的神秘性。”顾炎武说：“自古说《易》者，数百家，但未见超出程传以上者。”胡渭也赞扬：“程氏排除自古以来，

混入《易》中的老子异端之说,解明易道,如日月在天。”可见《伊川易传》的评价之高。

朱熹的《周易本义》,以体裁为其特色。《易经》本来是经文在前,传在后,郑玄将《彖传》、《象传》分散,附于各卦的本文之后;王弼更进一步的细分,将“彖传”与“大象”附在“卦辞”后面,《小象》除乾、坤两卦例外,其余都附在各《爻辞》的后面,并将“文言传”分开,放在乾、坤两卦之后,对读者非常方便。王弼的这一体裁,一直沿续到《伊川易传》,但朱子则复古,又恢复原来的形式。明永乐十三年,敕命制订的国定教科书《周易大全》,并载《程传》与《本义》,但体裁仍然依照《程传》再将“彖”“象”“文言”分附于经文之后。清康熙五十四年出版的《御纂周易折中》,也并载程、朱的注释,但体裁又依照《本义》,再将“经”与“传”分开。

朱子的《本义》,文字简洁,他自己说:“在义理方面《程传》详细,因而简略。”所以,在伦理的解释方面,与《程传》没有什么出入。但与《程传》显著不同的,是将《易》限定为占卜的书,认为经文,就是问卜的占断。如“利攸往”“利涉大川”,就是旅行或行船时占卜的结果。王夫之等认为,朱子这种见解,将《易》降低成世俗的占卜,以为不可。不过,实际上,朱子的定义,才是《易》的本来朴素面貌,正如同《诗经》中的许多民谣,朱子在《诗本义》中,也同样的以客观的态度,直率地指为“淫诗”,而被附会成隐含教训的意义。

朱子的《易本义》中,载有邵雍、刘牧的“先天图”“河图”“洛书”。这是比《易》发生得更早,将宇宙构造,用神秘的数字图式化。程氏完全不信,朱子则深信;这是两人对《易》的神秘性在观点上的差异。朱子的宇宙论,也有整然图式化的格调当然也是受这些图的影响。不过,这些图式,正如清代黄宗羲

的《易学象数论》，胡渭的《易图明辨》中所说的，实际上，是源自汉魏到宋代的道教练丹术。

总之，朱子是近代最伟大的哲学家，他哲学体系的朱子学，由元代到清代，被列为科举的思想基准，科举考试必须具备的学养“四书”“五经”，都完全依据朱子学的注释；但《易》的解释，则兼用程、朱，前述《周易大全》《周易折中》，就是为科举制订的国定教科书。在朱子之后，又有宋代杨万里的《诚斋易传》，明代来知德的《周易集注》等名著。

清代的学风，以考据学为特色。宋明两代的学问，虽然在哲学方面有深入研究，但对古代语文的理解，却有疏忽，往往超出古典的原义之外，遭到非难。为求注释尽可能接近原义，产生对古代音韵、文字学的研究。不过，清代的学者，仍然未能摆脱古代的注释，只能在古代的注释中，追溯原义，选择与作者时代最接近的汉代注释。这是基于时间愈接近，当愈接近作者的本意；而且佛教、老庄盛行后所产生的异端解释，在那时也还没有混入的缘故。所以，清代的考据学，也称作“汉学”。

因而，清代对《易》的注释，排除王弼，致力于“汉易”的复原。惠栋、张惠言等，在这方面都有成就，所作的易注，也都是“汉易”风格。例如：收录在《皇清经解》中惠栋的“周易述”，完全采用虞翻的解法；焦循的“易章句”“易通释”，虽然有独创的见解，但在方法上，仍然属于“汉易”。

在清代“汉学”盛行之前，有王夫之独特的易注《周易内传》《同易外传》各七卷，《周易大象解》一卷。他基于汉易的象数与程氏的义理，不可偏废；《易》不能拘泥为占卜的书，也不可限定为思维的书；象数与义理，应当一致，占卜与思维，应当一理的观点，以宋代张载的《易说》为规范，全篇洋溢着充

满活力的一元论,最为明快,富于趣味;不过,也许有趣的稍为过分了一些。他在训诂方面,也不疏忽,著有《周易稗疏》二卷,及载于《皇清经解》中的《周易考异》一卷。

以上所列举的,不过是历史中有关易注的最重要的著作。那么,这本书将依据那一种注释呢?

这不是一部学术研究性的书,只是尽可能的,期望能够平易明快的,使一般读者认识《易经》是怎样的一部书。

“汉易”过于特殊、繁琐,不容易了解;王夫之的注解,固然引人入胜,但个性过分强烈,全篇采用,稍觉不妥;王弼的注解,风采最动人,但解释有晦涩的部分,而且老庄气氛,过于浓厚,也觉得不妥;结果只有归着于程、朱。可是,《程传》在占卜方面,又嫌欠缺,因而,原则上以朱子的《易本义》为主,《程传》为辅,并将宋学特有的形而上学的理论,适当简略,不足的部分,也兼采他说补充。

自古以来,就有很多兼采程朱的教科书,加以朱子的注释中,与程氏意见相同的部分,就说《程传》已有说明而省略;不了解的部分,就直率的说不了解,而不注释;无论如何也得参照《程传》。何况经典都有悠久的传承,经过长时间,众人阅读过的注释,总比较稳当,这也是进入古典之门最便捷的途径。

因而,这本书,本着以上的原则,力求平易简明,使其成为向一般读者介绍《易经》的入门书,连引用注释的出处,也予以省略。如果经由这本书,使读者对《易经》这部经典,产生兴趣,则以上列举的许多易注名著,可供进一步的深入研究。

占筮的方法

《易经》是占筮的书,而且占筮的方法,与注释也有关连,因而,将占筮的方法,概要的介绍。古代占筮,使用五十根蓍草,现在以竹签代替、另外,准备记录的纸与笔。

一、正式的筮法

五十根竹签,先拿出一根,始终不用,以象征天地未开之前的太极。

将余下的四十九根,随意分开,握于左右手中。左手握的象征天,右手握的象征地。

由右手中抽出一根,夹在左手小指与无名指之间,象征人。

放下右手中的竹签,用右手数左手中的竹签,每四根一数,象征四季,最后余下四根或四根以下,夹在无名指与中指之间,象征闰月。

再用左手数刚才由右手中放下的竹签,每四根一数,最后余下四根或四根以下,夹在中指与食指之间。

小指中的一根与左右手数余下的竹签,合起来必定是九或者五。以上是第一变。

将第一次余下的九或五根竹签除去,再用四十或四十四根竹签,同样的分握于左右手,由右手取出一根,夹在左手的小指,然后分别每四根一数,左右手余下的加上小指的一根,合起来必定是八或者四,以上是第二变。

再将其余的三十二或三十六根竹签,同样的数,余下的合计,必定是八或四。这是第三变。

经由以上三变,得到位置在最下方的开始的第一爻。第一变余下的是九或五,第二、三变都余下八或四,九与八是多数,五与四是少数。

三变中有两次多数一次少数,即九、四、八、九、八、四,或五、八、八时,称作“少阳”,也简称“单”,就是阳爻,记录成——。

三变中有两次少数一次多数;即五、四、八、五、八、四,或九、四、四时,称作“少阴”,也简称“拆”,就是阴爻,记录成——。

三次都是少数,即五、四、四时,称作“老阳”,简称“重”,是阳爻,但也可能变成阴爻,记录成。

三次都是多数,即九、八、八时,称作“老阴”,简称“交”,是阴爻,但也可能变成阳爻,记录成。

“老阴”“老阳”可能变化,称作“变更”;“少阴”“少阳”不变化,称作“不变爻”。以数字表示,“老阴”是“六”,“老阳”是九,即经文中的“初六”“初九”等的六或九。相对的,“少阴”是“八”,“少阳”是七。

以上的原则,简化如下:

三变得到第一爻。同样再做五次,即可得到其他的五爻。但必须注意,“初”“二”“三”对“四”“五”“上”的顺序,是由下而上。

假定,经过十八变的余数,是九、八、四,五、八、八、九、四、八,九、四、四,九、八、八,五、八、四,就记录成得到的就是泰卦;但第五爻是老阴,可能变成阳,就成为需卦。称作“泰之需”。这时,泰卦是“本卦”,需卦是“之卦”。问卜的占断,在“本卦”的“变爻”,以上例来说泰卦“六五”的“爻辞”就是求得的答案,但为了解卦的整体性格,“卦辞”也要一并参照。

不过,当一卦中出现若干“变爻”时,依据朱子的《易学启蒙》,有两个“变爻”时,看“卦辞”。然而,实际上,这样往往会遇到两项文句相互矛盾的困难;所以,仍然应当依据《左传》“襄公九年”中的说法,有两个以上的变爻时,看“本卦”的“卦辞”比较妥当。

二、简单的筮法

五十根竹签,先除去一根为太极。

将四十九根竹签,分握于左右手,由右手中抽出一根,夹在左手的小指中。

用右手数左手中的竹签;八根一数、数尽时不留,余下的加上小指的一根,合计为一时,是乾卦,二是兑卦,三是离卦,四是震卦,五是巽卦,六是坎卦,七是艮卦,八是坤卦,一次就得到卦。

再用四十九根竹签,同样的数,就得到上卦。

这样不会出现“变爻”。然后,再将四十九根签,分为左右,由右手取出一根,夹在左小指,将左手的签,六根一数,数尽时不留。余下的加小指中的一根,合计为一时,是初爻,二是第二爻,三是第三爻,四是第四爻,五是第五爻,六是上爻力“变爻”,再以“变爻”的“艾辞”占断。

三、掷钱法

这是不用竹签的占筮法,依据唐代《仪礼正义》“士冠礼”,中所说的原则如下:

用三个铜钱抛掷。

两个面一个背时,是少阳。

两个背一个面时,是少阴。

三个背时,是变爻老阳口。

三个面时,是变爻老阴口。

这样,六次就可以由下而上得到全卦。六爻中有一个“变爻”时,占断看“爻辞”;有两个以上变爻时,占断看“卦辞”。

《易经》常用的术语

在《易经》中使用许多易学特有的术语,尤其以“汉易”为甚。在本书中,虽然尽量排除,但“象传”“彖传”中,已经有若干常用的术语,为避免每次都要说明,在此列举最少限度的术语,先加以解说;而且这与《易》的整体思想,也有密切的关联。

“刚”“柔”为万物生成的二元,或两种属性,以一与--表示。

“阴”“阳”与“刚”“柔”相同。“阳”等于“刚”,“阴”等于“柔”。

“位”指六爻每一爻的位置。由下向上数,为“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”。原则上,“五”是君的地位,“四”是近臣的地位,“三”是不太与君接近的高的地位,“二”是不太高的地位,但却有与君意气相投的可能性。“初”是还没有人世的地位;“上”表示隐退的人,亦即王弼所说的“无位”的地位。

“中”六爻的卦,分为“内卦”(下卦)与“外卦”(上卦)。“内卦”正中间的“二”,“外卦”正中间的“五”。因为在中间,称作“得中”比“三”或“上”的地位更好。对事物采取中庸的态度,不偏不激,这是我国传统的智慧。

“正”奇数属于“阳”，偶数属于“阴”因而，在奇数的阳位，亦即“初”“三”“五”应当是阳爻；在偶数的阴位，亦即“二”“四”“上”，应当是阴爻；这时称作“得正”或“当位”。相反的，如果奇数的限值是阴爻，偶数的阴位是阳爻，就是“不正”或“不当位”。如全爻是正，全爻都不正。

“应”内卦与外卦，各自的第一爻、第二爻、第三爻，亦即“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”爻，有对应的关系。但须一为阳爻，一为阴爻，异性相吸，才能“相应”。如果都是阳爻或阴爻，则同性相斥，即“不相应”。如全爻“相应”的全爻都“不相应”。

“比”是二个相邻的爻，如“初”与“二”，“二”与“三”，“三”与“四”，“四”与“五”，“五”与“上”相比。这也必须是阴与阳，才有亲近感。

“承”“乘”相邻的二爻，上方的爻，对下方的爻是“乘”；下方的爻，对上方的爻是“承”。

“时”“时义”“时用”六十四卦，象征自然或人事在不断变化的过程中，某一瞬间的现象；亦即，在相争时，喜悦时、痛苦时等的状态，称作某卦的“时”。“时义”为卦的时间意义；“时用”为卦的时间效用。

“吉”“无咎”“吝”“凶”未来的判断辞。“吉”是吉祥，“无咎”是没有灾难、过错，虽然不是吉，但也不是凶。“悔”是后悔，“吝”处羞辱，程度相同，虽然不是凶，但也是恶运。“凶”是凶恶，凶险。

二、符号结构模式

周易的基本符号是阴一和阳一，它们又相似于自然数的0和1。

(一) 六爻成卦

八卦是指八个爻卦。而六十四经卦是由八卦两两相重叠而构成。即八卦的各卦除自身相重外，再分别与其余七卦各相重一次。即成六十四个六爻卦，并按由下向上排列顺序以阴阳文的不同编号称呼，例如：

—— — 上六	———— 上九
—— — 六五	———— 九五
—— — 六四	———— 九四
—— — 六三	———— 九三
—— — 六二	———— 九二
—— — 初六	———— 初九

坤卦卦象

乾卦卦象

凡阴文，其称呼以“六”放在前面，凡阳爻，其称呼，以“九”放在前面，第一爻加“初”，第六爻加“上”。

(二) 卦的建立

卦的建立有很多方式：如数字化卦、时间起卦、方位起卦、笔画起卦、声音起卦、颜色起卦等等。其中最常用的是摇钱起卦，按约定将三枚铜钱合于掌心，摇动后掷出，抛出六次成卦。

一个背面，记为少阳(—)；

两个背面，记为少阴(--)；

三个背面，记为老阳(0)；

三个正面，记为老阴(X)；

记卦方式由下向上叠。

(三) 数字编码

1. 虚实相辅的河洛数码。

【天地之数】

《系辞传》说：“天一，地二天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十；天数五，地数五，五位相得而各有合。天数 25，地数 30，几天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。”

天数(五位奇数) $1+3+5+7+9=25$

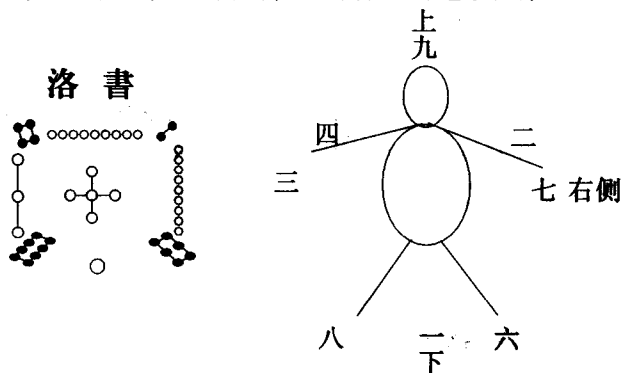
地数(五位偶数) $2+4+6+8+10=30$

【河图天地合数】 天一生水，地六成之；

地二生火，天七一成之，
 天三生木，地八成之；
 地四生金，天九成之；
 天以五生土，地以十成之。
 一六共宗居北，
 二七为朋居南，
 三八同道居东，
 四九为友居西。

2. 洛书的龟形图案.

洛书运用 1、2、3、4、5、6、7、8、9 九个自然数，排成“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”的龟形图案。

【说明】上图是由裂龟纹理结合治书的数字系列组成的数码图形。当人体为太极中心时，头为九，脚垂直立时脚底

中线为一,左手为三,右手为七;左肩为四,右肩为二;跨步左脚为八,右脚为六(此图结合奇门遁甲,体用动态时,可演绎千变万化的世态,成为“善易者不占”而获悉许多潜藏信息)。

3. 治书与九宫数码排列。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

上图中:横排列、竖排列、对角线排列均为恒数 15

$$4 + 9 + 2 = 15 \qquad 3 + 5 + 7 = 15$$

$$4 + 3 + 8 = 15 \qquad 4 + 5 + 6 = 15$$

$$8 + 1 + 6 = 15 \qquad 8 + 5 + 2 = 15$$

$$2 + 7 + 6 = 15 \qquad 9 + 5 + 1 = 15$$

注:此图与龟形图案是同一原理。用在现代数学上则是有关排列组合的演算数列,读者可由此发挥想象空间。例如,底数从右向左为 618,当 1 为极数时,则 0.618 成为黄金分割线……

4. 先天八卦的数码组合。

乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。

(四) 方位编码

每个卦都有它的方位,详见下图:

图一

伏羲先天方位图

图二

天于地支八卦方位图

(图一)是一种动态示意图。图的中心会“S”表示动态程序:1、2、3、4为逆时针旋转,5、6、7、8为顺时针旋转。

这是从宇宙俯瞰地球时由于大体磁场磁力的作用,引起地球在围绕太阳轨道转动的同时,其自身也在旋转。当这两种力量交汇在一起时,其形成的内旋力为二股力量(即一阴一阳),也由此形成东方与西方相反相成的昼夜交替变化。

(图二)是当人以地球自身为立足点,环顾四周,以相对静态观点,所确认的方位图。

由于站在地球看宇宙空间。与立于宇宙空间俯瞰地球是一组对立体,所以这二个图的方位正好相反。

下面,我们对六十四卦解说的方位,是以(图二)为准则的。

例如:八卦方位。

乾(西北)坤(西南)坎(北)离(南)震(东)巽(东南)兑(西)艮(东北)。

卦文辞方位:

《坤卦》卦辞:“西南得朋,东北丧朋。”《明夷》卦九三:“于

南狩，得其大首。”《蹇卦》卦辞：“利西南，不利东北。”《解卦》卦辞：“利西南。无所往。”

《小过卦》九五：“密云不雨，自我西郊。”

(五) 上下卦位 编 码

卦由下向上，分别编为互、2、3、4、5、6 爻，阳爻(一)，以九称呼，阴爻(一)以六称呼。

【当位】一卦六支，各有其位，一、三、五属奇数，为阳位；二、四、六为偶数，属阴位，凡阳爻居阳位，阴爻居阴位为当位。反之，则不当位。

【得中】又称“中位”，“居中”。一卦中二爻，五爻为中位，其中五支又称君位，其他支为臣位。凡阳三位中位，象征“刚中”，阴位居中位象征“柔中”。如果第二三是阴三，称为既得中又得正位。如果是阳三，则只得中，不得正位，五爻如果是阳三，则既中而正，又称九五之尊位。

【比】指两个相邻的基称比，如一爻与二爻之间，二爻与四三之间，以阴阳相协调比邻为好，同性阴阳相斥为不好。

【承和乘】卦中相邻的两三，上方的爻对下方的三是“乘”，下方的爻对上方的三是“承”。

【应位】指内卦的一爻，二爻，三爻，分别与外卦的四爻，五爻，六爻有对应关系。即一、四；二、五；三、六；互为对应。对应位如果是一阴一阳为异性相吸称为相应，反之，同性相斥为不相应。

三、象征结构模式

取象比类的思维是中国《易经》传统的思维方式。八卦的取象思维方式离不开物象，思维方式是以具体事物为载体，靠思维想像去推知抽象事理。

卦象是从具体物象中概括出来的抽象的逻辑符号，其适应范围按比例逐渐扩展，从而帮助人们以“族类”放大（概括事物共性）或缩小（分析具体事物的个性）。从而可以演绎推论，运用象数图式，得出认知结论。

八卦的基本象征

八卦类象

八卦是把整个宇宙作为一个太极，其中任何一个地域、任何一件事物都可以划分为无数个无穷尽的小太极。如：地球是宇宙的一个太极系统，按其圆周可分为八大方位，各属不同方向、四季、人与事态，同时也包括时间、空间。

又如：一栋房屋为一太极，里面的每一间房子又各自构成一个小太极，这小太极对于大太极来说，便形成了不同的方位，不同的事态象征。

卦理就是依据人们所处的地点、时间、面对的事项，配合八卦所属的不同象征去推断判定事物的性质。

下面是以地球、天体为太极的八卦分类象征。

八卦基本象征：

象征：是理想的人类形象，是一种抽象庞大男性的象征，也代表着起源、原始的，是纯正之理想。

【自然】天、大河、海、大平原。

【人、物】君王、总统、首相、总理、主席、厂长、书记、一把手、专横傲慢者；首都、大城市、政府机构、馒头、小米、腊肉、高级住宅、高级轿车、火车、飞机、公共厕所、立冬、秋冬交接之季节。

【身体】头(大脑)、肺、心脏、骨、男性生殖器。

【动物】龙、马、小牛、狮子、虎。

【象征语】创造性、强大、圆满、广大、刚健、无限、神、高、快、真善美、严正、支配、宇宙自然法则、绝对、男性、理性、显在意识。

象征：象征大地，大地受天之雨露恩惠，吸取营养，开出创造之花，结出成功之果。象征母亲，女性的生理和潜意识。

【自然】平原、大地、森林、田野、牧场。

【人、物】皇后、老母、农民、群众、祖母、母亲；房地产经营者、田地村庄、农贸市场、牛肉、野味、粮食。其季节为立秋、夏秋之交。

【身体】胃、肠等消化器官，血、肉、女性生殖器。

【动物】牛、雌马、猫。

【象征语】包容、柔顺、潜在意识、慢、稳健、暗、衰弱、消极、忍耐、底、相对、优柔寡断。坤卦象征地，养育万物，从方位看代表西南，季节相当于夏秋之间。象征地，包藏万物。

象征：象征雷，激烈，具有奋起、崛起之能量，是人生青春壮年有旺盛气概，运用得当可发挥惊天动地的才干。是阳气在阴气之下，鼓动万物。

【自然】雷、奋起、活动、移动、决断、志、成功、工作、迅速、惊、震动、大、电、电光、傲慢、无礼、狂暴、夸张。

【人、物】将帅、公、检、法人员、治安保卫人员、飞行员、足球爱好者、青年人；广播电台、兵营、公安局、派出所、军队、停车场、飞机、火箭、大炮、春分季节。

【身体】手足、肌肉、肝脏。

【动物】龙、蛇、鹭、鹰。

震卦开始，创造万物，震代表东方，太阳从东方升起，照耀万物，以季节来说是春天。

象征：温柔、轻快、不安定、无法捕捉，也是有无孔不入的特点，而且时时在等待机会。时间是春夏之间，方位是东南方。

【自然】田、草原、森林、洞、海岩。

【人、物】教师、尼姑、寡妇、技术人员、指挥人员、特异功能之人、练功之人、气功师；商店、花果菜地、草木之所、机场、码头、鸡肉、香烟、立夏、春夏交接之季。

【身体】头发、气管等呼吸器官、大腿。

【动物】蛇、鸡、鱼、猪、昆虫。

【象征语】温和、柔软、流动、潜人、进退、不果断、呼吸、轻快、利益。

巽卦使万物整齐，巽代表东南方，这时太阳已经升起，普照东南方，使万物一齐生长，从季节来看相当于春夏之间。是阴气进入强大的阳气下方象征风，使其散发。

象征：表示泛滥和苦难。水是无形的，装入物体能出现各种形状，水的力量可使山崩塌，力量是无限的。水可载舟

亦可覆舟说明水的两重性。

【自然】川、沼泽、池、湖。

【人、物】中年男人、发明家、思想家、贫困之人、盗贼、黑社会、劳务人员、有犯罪前科之人；地下室、下水道、酒店、货运、劳改场所、游泳池、浴室、饮食店、冬至季节。

【身体】肾脏、耳朵、生殖器。

【动物】鼠、狐、水中动物。

【象征语】水、欠土、陷、伏藏、流出、冷、莫测、高深、思想、危险。

坎卦象征水，不停地流动，象征劳苦，坎代表正北方，太阳在这一方已完全沉没，一片黑暗，正是万物已经劳累，回去休息的时刻，也象征冬季。是内刚外柔，象征水、雨滋润万物。

象征：有离别、分离、离开的一层意思，也有富丽、美丽环绕、依附的含义，火有危险的一面也有燃烧照耀之意。时间指夏季、方位是南方。

【自然】风景美丽之处，火山、喷火口。

【人、物】中年妇女、军官、法官、医务人员、文艺界人士、中层干部、教会、学校、医院、法院；各种枪支弹药等武器、蟹、鳖、蚌、馄饨、妇女化妆品。季节为夏季。

【身体】眼睛、心脏部位。

【动物】鹤、雉鸡、贝类。

【象征语】火、美、光明、太阳、敏感、干燥、竞争、观察、装饰。

离卦象征光明，日正当午，照耀南方，万物都可看到，代

表南方的卦相当于夏天,帝王坐在北方面对南方听取政务,面对光明治理天下。是阳气在外方,内部空虚,象征日,照耀万物干燥温暖。

象征:天的下面有山、天不断地施予恩惠,安定,丰收的状态。意味着心的平安,常指活动顺利地进展,但并非指外表,是指潜在意识与显意识同时发挥作用。也有休止的意思。但是冥想行为是属于极静态的并非是消极的。

【自然】山、高处、山丘、河堤。

【人、物】青少年,继承人,官僚、贵族、传达室人员、监狱看守人员、僧尼;石阶、土地、丘陵、银行、大楼、矿山、仓库。立春季节。

【身体】鼻、背、腰、额、关节。

【动物】狗、虎、龙、豹。

【象征用】静止、慎重、诚实、远大、积蓄、孤立、等待,展望、忍耐、障碍。

良卦代表东北方,正当黎明来临,黑暗即将过去,光明即要到来,前一天结束,新一天开始,良表示完成一切,相当于冬春之间。是强大的阳气将阴气阻挡,象征山、阻止万物的行动。

象征:兑的卦形是上爻为水面,下文视为贮水的蓄水池、可解释要好好地管理水,也表示在水边浇水的意思,象征着喜悦高兴欢娱,人们希望在人际关系及事业上获得喜悦。

【自然】谷、湿地、沼泽。

【人、物】少女、副职、音乐工作者、大学讲师、教授、秘书、翻译、演员;咖啡厅、饭店、垃圾站、工会、聚会场所、包子、糖

饼、烧饼。

【身体】口、齿、肺、女性器官。

【动物】羊、鹤、猫。

【象征语】喜悦、笑、色情、雄辩、和睦、敬爱。

兑卦象征秋天，果实累累，是万物喜悦的季节，相当于西方。是旺盛的阴气软化的形象，使万物和悦。

四、卦文辞的特定含意

(一) 吉凶指令

在周易的卦文辞里，一般都标有吉凶的指令，具体在用辞上，虽有一些组合上的变化，但离不开“元、亨、利、贞、吉、吝、厉、悔、咎、凶”等文字指令，而其中：吉(福祥)、吝(行事不顺当)、厉(危险)、悔(困厄)、咎(灾患)、凶(大祸患)六个字代表事物的吉凶程度的指令。

这些指令又可以划分为“吉系统(阳)和凶系统(阴)”，对应二组。

吉的系统(阳)

吉的性质、范围：a.元吉(圆满吉祥)。b.大吉(大的吉祥)。c.亨(亨通、顺当)d.元亨(大的亨通、顺当)。

吉的形式：a.贞吉(发现吉祥)。b.可贞(遇见吉祥)。C.利贞(享受吉祥)。

吉的阶段：a.初吉(开始吉祥)b.中吉(中途吉祥)C.终吉(最后吉祥)。

凶的系统(阴)

吝(艰难)的过程：a.贞吝。b.小吝(遇至初难)。c.无攸利(有难无利)。

吝(遭遇危险)：a.贞厉(发现危险)。b.有厉(置于危险)。

悔(困厄不断):a.有悔(身处困厄)。b.悔有悔(困厄不断)。c.悔亡(解除困厄)。d.无悔(没有困厄)

咎(灾难):a.匪咎(灾难未成)。b.为咎(灾难已成)。c.何咎(有灾无损)。d.无咎(灾难解除)

凶(祸殃):a.贞凶(发现祸殃)。b.有凶(祸殃来临)。c.终凶(遭受祸殃)。

(二) 事项指令

在六十四卦中，每个卦都表示或象征一个事项的全过程，包括事项的性质、范围、形式和阶段性：

六十四卦及其事项指令的类总：

卦名	事项指令	卦名	事项指令	卦名	事项指令	卦名	事项指令
乾	立志进取	随	随从事项	遁	退隐离开	革	变革措施
坤	柔顺处事	蛊	防腐整饬	大壮	盛时警钟	鼎	立新养坚
屯	艰难时刻	临	领导方略	晋	晋升阶段	震	威严振作
蒙	承受教化	观	审时度势	明夷	日落西山	艮	施行约束
需	等待机遇	噬嗑	治理政事	家人	治家原则	渐	循序渐进
讼	争讼要义	贲	装饰美化	睽	相违失和	归妹	谈婚论嫁
师	率兵统将	剥	败热显露	蹇	困苦不顺	丰	丰盛强大
比	交友之道	复	事业复兴	解	解脱困境	旅	施行途中
小畜	积小蓄微	无妄	遵循正道	损	遭受损失	巽	谦让顺人
履	行动准则	大畜	积聚力量	益	增加财富	兑	取悦于人
泰	国泰民安	颐	休养生息	夬	分裂决断	涣	分而治之
否	闭塞不通	大过	打破常规	姤	偶然相遇	节	施行节制
同人	与人共事	坎	陷入困境	萃	聚众集合	中孚	心诚忠道
大有	大有成就	离	依附他人	升	登阶向上	小过	超越常规
谦	谦虚谨慎	咸	男女感应	困	困境重重	既济	成功以后
豫	面对安逸	恒	持之以恒	井	法令制度	未济	事无止境

(三) 动态指令

周易六十四卦里，每一卦都表达了一个事项，而卦里又通过六个爻位，表述了各个阶段的动态过程，整个动态过程是通过动态辞句表达其中指令。下面是咸卦的动态指令：

上六——咸其辅颊舌(亲她的脸颊和嘴舌)

九五——咸其脢，无悔(触接她的脸背，无悔悟)

九四——贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思(守正吉，无悔，不停地往来，朋友会赞同你的考虑)

九三——咸其股，执其随(触动腿肚子，执意追求)

六二——咸其腓(触动大腿)

初六——咸其拇(触动足大趾)

少女 咸其辅、颊舌 (亲吻嘴脸)

(兑) —— 咸其脢 (接抱腰背)

—— 憧憧往来，朋从尔思 (感应心灵)

少男 —— 咸其股 (触动股骨)

—— 咸其腓 (触动大腿)

—— 咸其拇 (触动脚趾)

——

卦辞表述了咸卦中男女之间相互感应的整个动态过程的指令。

1、触动脚趾→2、触动大腿→3、触动腿肚股骨→4、感应心灵→5、接抱腰背→6、亲脸颊、亲嘴舌。

(四) 象态指令

《周易》不仅在卦象符号上给人们许多想象的空间,而且在卦爻辞上也存在一些让人发挥形象思维的形态辞令,这种形象形式,我们称为象态指令。

A卦形象态指令

卦的形态也含有象态指令:

雷山小过(中间的二阳爻类似身,上下阴爻似翅、脚,卦形有飞机、小鸡形象)。

泽火革(类像枪弹)

水火既济(类像轮船、兵舰)。

火雷噬嗑(类像火车)。

地山谦(类像妇女怀孕)。

天雷无妄(像沿着路走的汽车)。

山雷颐(人开口吃东西的形象,上下二阳为口唇,中间四阴是牙齿)。

B卦爻辞的文字意象

如:“雷山小过”卦,其卦辞“飞鸟贲之言”(像飞鸟鸣叫后,在天空留下余音)使人想象现代的飞机。

又如:“火天大有”卦,九四爻辞“匪其彭,无咎”,“匪”字的形象使人联想到竹篾织成的长形盒子。

再如:“天风后”卦九四爻辞“包无鱼,起凶”(厨房里不见了鱼,有凶险),这种形态容易使人联想到,钱包里的钱不见

了,办什么事都不成。

“天雷无妄”卦九五爻辞:“无妄之疾,勿药有喜”(无妄为而得了疾病,不必用药会自愈)。这段文字,会使人联想到孕妇怀上孩子时的不舒服,不是病,不必服药。

“山水蒙”卦六三爻辞:“勿用取女,见金夫,不有躬,无攸伸。(不要娶这种女人,见了有钱的男人,自身就没有体统,无所利)。这段话使人联想到妓女、现代流行的三陪女或那些水性杨花的女性形象。

“水火既济”卦初九爻辞:“曳其轮,濡其尾,无咎。”(文字中含有轮船兵舰行走之象)。

“天风后”卦九二爻辞:“包有鱼,无咎。”(文字中含有妇女怀孕,肚子隆起来了。求人办事,夹送红包。话中有话,暗藏机谋)。

“履”卦:履道坦坦,幽人贞,吉(幽人指囚犯、逃人不見的人,也比喻遇到的一切不利环境)。

“明夷”上六爻:不明晦,初登于天,后入于地。(有飞机、车船出事的类象)

“井”初六:井泥不食,旧井无禽。(家庭、单位、公司濒临破败)

“鼎”九二:鼎折足。(飞机机轮有故障,汽车轮胎、船桨、发动机等出现问题)

“归妹”:六三:归妹以须,反归于娣。(商品不按规定送货,夹带次品)

“旅”上九:鸟焚其巢。(火烧房屋、离婚出走、车祸等类象)

“中孚”卦中孚即中孵。“孵”是禽类用爪抓住卵,用体温孵化(妇女怀孕生孩子的类象)。

“中孚”六四：月几望，马匹亡。（恋人盼月圆时团聚，到时却不见情人）

“小过”初六：飞鸟以凶。（乘飞机有灾）

此外，周易卦爻辞卦爻辞中还有很多为似的例子，读者可以自己独立发挥想象。

这些就是周易卦爻辞的象态指令。

（五）决策指令

在周易的卦爻辞中，都在后面附上吉与凶，有利与无利的判断辞句，而且对吉凶的程度、形态、性质、阶段上下了论断。对有利、无利的程度也下了论断。而且这种判断旨令是果断而不含糊的，可以说是对问题进行了明确的回答。其作用是供人们在社会生活中，处世原则上，办理各项事务时，决策判断。

〈乾〉九四：或跃在渊。无咎。

〈坤〉六四：括囊。无咎，无誉。

〈屯〉九五：屯其膏。小贞吉，大贞凶。

〈蒙〉九五：童蒙。吉。

〈论〉九五：讼。元吉。

〈师〉六三：师或舆尸。凶。

〈比〉六二：比之自内。贞吉。

〈小畜〉初九：复自道，何其咎？吉。

〈履〉初九：素履往。无咎。

〈同人〉六二：同人于宗。吝。

〈大有〉九四：匪其彭。无咎。

〈谦〉六二：鸣豫。凶。

〈随〉九五：孚于嘉，吉。

〈蛊〉六四：裕父之蛊，往见吝。

〈临〉上六：敦临。吉，无咎。

〈噬嗑〉上九：何校灭耳。凶。

乾

伟大的天
为君的道

☰ 乾上

☷ 乾下

乾，元，亨，利，贞。

六十四卦的第一卦，是乾卦；第二卦，是坤卦。“乾”表示天，“坤”表示地。《序卦传》说：“有天地，然后万物生焉。”天地为创造万物的根源；所以，列为六十四卦的第一、二卦。

“乾”是日出的光气舒展的形态；也有发音近似的“健”的意思。在构成宇宙的阳阴二元中，阳具备创造的、活动的“健”的本质，纯粹由阳气构成的，最大的就是天；所以，用阳的符号——重叠成 ☰，命名为“乾”，相当于天。然后，再用两个 ☷ 上下重叠，以表示复杂的天道变化。上下卦都用 ☰，又象征最纯粹的阳，最高的健，以强调天的表象不变。

然而，这一卦为什么命名为“乾”，而不直接命名为天？因为天是可见的形象，而“乾”则是以天的功能命名。

“乾，元，亨，利，贞”是乾卦的“卦辞”，这一卦判断吉凶的断语。“乾”是卦名，亦即天的功能，天的法则。“元”有大与始的含意。“亨”是通，“利”是祥和，“贞”是正与固的意思。文王作“卦辞”，原意是说：“天的功能，是万物创始的伟大根元，通行无阻，祥和有益，无所不正，而且执着。”执着最重要，动机必须纯正，而且必须持续，如果不能持续，最后结果，仍然不会圆满。

初九：潜龙，勿用。

“初”是由最下方开始，乾卦的第一爻；“九”是阳爻。这是占筮时，得到乾卦，而且第一爻出现老阳；亦即，虽然是阳爻，但也有变为阴爻的可能时，周公所下的断语。

“龙”是我国古代最受崇敬的神秘动物，能够三栖，潜在深渊，行走陆上，也能在天空飞腾，具有变化莫测，隐现无常的性格。所以，用来象征天道变化，阴阳消长，以及人事进退的变化无常；同时，也用于象征天的无穷潜能，与贤能有作为的伟大人物。

“潜”是潜藏。龙的活动，属于阳性，这一爻，虽然是阳爻，但位置在最下方，亦即阳气刚在地下发生，还不能对外活动的时动；“勿用”是指还不能发生功用或采取行动，有不可用，不能用，不必且的含义；但也有潜在的力量，不可预测，难以限量的意思。

这一爻，说明在潜伏时期，应当隐忍待机，不可妄动。

九二：见龙在田，利见大人。

乾卦的第二爻，在下卦的中央位置，因而“得中”，是有利的地位。

“二”是偶数，属于阴，在阴的位置出现阳爻，通常认为“不正”；但在乾、坤二卦，并不发生正与不正的问题。另外，与“五”位的阳爻相对的，“二”位应当是阴爻，才能“相应”；但在乾卦，虽然是阳爻，仍然可以与“五”位“相应”。

“见”即现。“初九”潜藏的龙，已经上升，出现在田野。由于阳爻刚健，又在“二”得中的位置，具备中庸的德行。“大人”是指圣明，位与德兼备的人物，像这种刚健又具备中庸德行的伟大人物，已由隐忍中出现，秘有所为，他的德行，必将惠

及天下,给人们带来无比的生机与希望。能见到这样伟大的人物,当然有利,所以,这一爻以“见龙在田”象征;以“利见大人”比拟人事。

不过,“二”与“五”的地位不同,在“二”的位置,还没有得到权势,只不过伟大圣明的德行,已经显现而已。“利见大人”也不一定本身就是大人,也可能是见到这样有地位或没有地位的伟大人物的含义。一说,这是象征文王由里被释放时。

这一爻,说明当伟大人物显现时,给天下带来生机与希望,有作为的人,应当拥护与支持;同时本身也应当接近群众,结合有作为的同志。

九三:君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。

“乾乾”即健健,努力不懈的意思。“惕”是警惕,“若”与然同。“厉”是严谨。“咎”是与群背离,必然造成过错,发生灾难的意思。“九”是阳爻,“三”是奇数的阳位,阳爻阳位,因而阳刚得正。但已离开“二”的中位,上升到下卦最高位置的“三”,过分侧正,反而有危险。有德行的君子,本性刚健正直,如果终日奋发努力不懈,夜晚仍然戒镇恐惧,严谨惕励,虽然处于危险的地位,也不会发生过失与灾难。

这一“爻辞”,完全是以人事说明卦象。当具备智慧与德行的君子,已经显现,受到注目,就处于危险的地位。这时,就必须时刻奋发,努力不懈,日夜警惕,不休不止地致力于德业的完成;谨慎小心,才能避免过失与灾难,如果骄傲自大,就会招致危险。一说,这是象征文王返国后惕励奋发的时期。

这一爻说明在成长时期,羽毛未丰,应当奋发努力,但必须戒镇恐惧,以防灾祸。

九四：或跃在渊，无咎。

“或”是不定词，有感与似的含意。“跃”虽然还没有飞腾，但已经在活动。“渊”是上面空，下面无底的深水洞穴。当这一时刻，龙是否要飞腾，还没有下定决心；但已经在深渊中，或跃动，或潜伏，进退有据，跃跃欲试。具有不可限量的潜在力量。

“渊”比“九二”的“田”位置低，但却是一跃而出，飞腾升空的起点；因而地位在田以上。这一爻是阳爻，地在偶数“四”的阴位，刚刚离开下卦，升到上卦的最下方，仍然缺乏安定感亦即正在准备中，进退行动的意向，还没有决定的时期。因而，以“或跃在渊”的龙，象征正在待机而动，进退只要把握最有利的时机，就不会发生过失与灾难。一说，这是象征武王出兵武津又撤退的试探阶段。

这一爻，说明已经到了跃跃欲试的试炼阶段，决定进退应当谨慎把握最有利的时机。

九五：飞龙在天，利见大人。

“五”在上卦居中，又是阳爻在奇数的阳位得正，所以，是最理想的地位，“爻辞”也最吉祥。

龙得到天时地利，飞腾在天，据有无限的活动空间，又如日正当中，居高临下，普照天地，潜力无穷。以人事比拟，则是刚健中立的伟大人物，已据有统治者的地位。古时皇帝被称作“九五至尊”，虽然不是源自这一“爻辞”，但却是依据易理。“九”是阳数的最高位，“五”是阳数的最中位，含有“至尊中

正”的意思。因而，这一爻，以飞龙在天，普降甘雨，象征伟大人物的恩泽，普及万民。

“利见大人”的占断，与“九二”相同，但由于“二”与“五”的地位不同，其作用也已经由内发展到外了。不过，仍然不是仅指占筮的人，本身相当于“大人”，也有伟大的人物应当选贤与能，造福万民；与有作为的人，应当辅佐伟大人物，以展抱负的含意。宋太祖曾经问王昭素：“一般人怎么会占到‘九五，飞龙在天，利见大人’的卦？”王昭素回答：“没有妨碍。当我们占到这一卦时，是指陛下‘飞龙在天’，我们‘利见大人’。”这一回答的机智，使朱熹大为赞扬。一说，这是象征武王伐纣，得天下。

这一爻，说明已经到了大展鸿图的极盛时期，应当选贤与能，贤能也应当支持护主。

上九：亢龙有悔。

“上九”是乾卦最高、最后、最末的一爻。已经达到极点，没有再高的位置，因而物极必反，位置虽高，反而不如“五”位。

“亢”是极与高又干燥的意思。龙飞得过高，到达既高又干燥的极点，既不能上升，又不能下降，进退两难，以致后悔。乾卦全部是阳爻，在“五”的位置，阳刚恰好平衡；但再上一层，达到阳刚的极限，就会由于能量过大，形成大胜负荷的状态；这时，如果再有行动，反而事态严重，以致后悔。所以，用飞腾到极限的龙，升降两难的现象来象征。

处在这种状态，就必须居高思危，自我警惕，不可再过分追求满足。《易经》中常常是以“满招损”来戒惕教诲，乐极生

悲,这是代表性的一例。

这一爻,说明盛极而衰,是大自然的常则,应当警惕与节制。

用九:见群龙无首,吉。

在六十四卦中,只有乾卦与坤卦,附有额外的“用九”“用六”的断语。

“用九”,是占筮出现乾卦,而且全爻都是“老阳”,亦即全爻都有变成阴爻的可能时,所用的断语。在《左传》昭公二十九年的记事中,有“乾之坤”的记载,这时就引用“用九”的断语。当然,其他各卦,也会出现全爻变化的情形,但都没有附有“用九”“用六”的断语,就得看本卦的“卦辞”来占断。

如前所述,刚阳盈满,就会产生,“亢龙有悔”。以乾卦来说,阳极阴生,全卦与各爻,势在必变,没有不变的可能性;反而阳刚势极,必然变为阴柔,才会安定。因而,乾卦要由“初九”开始,彻底了解各爻的变化,善加运用,不要被变化拘束,才能“用九”而不被“九”所用。也就是必须超然于事物之外,客观的观察分析,掌握变化的法则,适切因应,才会无往不利。

一群龙,仔细观察,不论多么刚健勇猛,却没有争强好胜,领先变化的现象。用人事比拟,刚强有力,但不逞强争先,居于领导的首位,才能平等共存,和衷共济,以这种处世态度,必然不会招来凶险,当然就是大吉大利了。

这一爻,说明运用法则而不可被法则拘束,惟有冷静、客观,不冲动,不逞强,不妄动,通权达变,才能掌握变化,善用法则。

《象》曰：大哉乾“元”，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃“利贞”。首出庶物，万国咸宁。

孔子著《彖传》，解释乾卦的“卦辞”，是以天的法则，说明“乾”的含义，并将“元亨利贞”分成四种德行解释。

由“大哉乾元”到“乃统天”，解释“元”。首先，以伟大赞叹乾元。“元”是大与始的意思，所以说“大哉”“资始”。“乾”指天的功能，《系辞传》中说：“天地之大德曰生。”天的功能，是生成万物而不自觉的冲动，生生不息的意念，当天的这一伟大功能开始时，就同时产生了一切。“资”是取的意思，万物皆取用于天的功能，始得以发生，所以说：“伟大呀！天的功能开始，成为创造万物的根源，统帅以天为形象的宇宙。”

“云行雨施，品物流形。”说明“亨”，古人认为，生命的源泉是气，亦即气息、呼吸。天的气息，是构成万物的要素，赋予生命的流动源泉。由虚空中涌起的气，最明显的是云的飘动，进而降落充沛的雨，使天的生气，普遍流布到世界的每一角落，赋予万物各式各样的形体。这就是天的生生不息的功能，亨通无碍，流布与扩散的阶段。

天的生生不息的功能，是伟大光明的宇宙，由开始到终了的原动力。随着时间，由潜伏、显现、成长、跃动、飞腾到满盈，完成六个阶段的变化，时间的作用，就像乘着六条龙，驾御着天，在轨道上自由奔驰。

“乾道变化”以下，解释“利”与“贞”。《中庸》中说：“天命

谓性。”性是受之于天，命是天所授；只是立场上的差异，实质相同。“乾”亦即天的法则，时刻都在变化，在此变化中，生育万物，各依其本质，赋予生命，故整然的法则性存在。保持这一自然的大和谐，才能使万物各得其所，各得春宜，真正的祥和有益，持续纯正。所以，“元”“亨”是天的生生不息伟大功能的发生与扩展，相对的，“利”“贞”是这一功能的完成。天为生成万物的根源；同时，也保证宇宙的大和谐，超然于万物之上，使天下万国都得到安宁。

以上的阐释，整体来说，“元”相当于种子萌芽，“亨”是生长，“利”是开花，“贞”是结果。结果后，种子落到地上，重新萌芽，亦即元、亨、利、贞四德，依时序循环不已，无始无终。在此四德之间，天的生气，不断扩散流布；因而，“元”是四德之一，却也涵盖四德。以人事比拟，是指有才德的君子，成为国家的领袖，在政治上实践天的法则，即可使世界和平。《彖传》的阐释，与朴实的“卦辞”比较，已具备高度的理论性，但在整体的主旨上，仍然一致。

《象》曰：天行健，君子以自强不息。

《象传》由说明上下卦的象征，与说明“爻辞”的二部分构成，作进一步的阐释，仍然相当朴实，与原义相距不远。由八卦演进到六十四卦，应用的是抽象的象征性的符号，为了容易了解，再以现象界能够观察、感觉、体会得到的事物，来解释卦的象征；所以称作《象传》或《象辞》。

这二句，在说明“卦辞”，称作“大象”，亦即大现象的意思。通常“大象”是以上三画是什么，下三画是什么，合起来是什么卦的方式来解释；但对乾卦则不，因为天只有一个。不

过，以与重叠成天，则是有意义的。因为天体运行，日复一日，从不休止，所以用两个重叠，以显示天体运行的反复性。“疆”与强同，“自强”是强制自己，克制私欲，努力不懈的意思。天体运行，周而复始，刚健有力，君子就应当效法天，不休止地强制自己，努力不懈，力求进步，造福天下。

《象》曰：天行，健。君子以自强不息。“潜龙勿用”，阳在下也。“见龙在田”，德施普也。“终日乾乾”，反复道也。“或跃在渊”，进“无咎”也。“飞龙在天”，“大人”造也。“亢龙有悔”，盈不可久也。“用九”，天德不可为首也。

这是《象传》中说明“爻辞”的部分，称作“小象”，亦即小现象的意思。

潜伏的龙，发生不了作用；因为阳刚的力量，还潜伏在地下。龙出现在田野，是正在以德行感化，普施于万物，以结合同志。终日自强不息，是正在反复实践天的法则，以锻炼自己。或许由深渊中跃出；是说已经完成准备，进退有据，即或前进，也不会有过失与灾难。龙飞腾升天，是指惟有具备才德的伟大人物，才能到达这一地位。飞腾到极限的龙，会后悔，因为盈难以持久，满则招损。“用九”亦即阳刚的运用，应当遵循实践天的德性，顺其自然而变通，不可争强好胜，刚柔兼备，才能安全吉祥。

《文言》曰：“元”者，善之长也，“亨”者，嘉之会也，“利”者，义之和也，贞者，事之干也。君子体仁，足以

长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四者，故曰：乾，元亨利贞。

《文言传》是将乾、坤二卦的《象传》与《象传》的说明，更进一步的推衍解说，已与“卦辞”“爻辞”的原义，多少有出人。明显的，这是专以人事的德行修养来阐扬，用儒家的理论解释《易》。

首先分析四德，亦即天的特性。“元”是生成万物的根源，一切善行的首要条件。“亨”是天生成万物的意图的流布与扩散，使一切美好的事物集合。“利”是天生成万物的意图的完成，使一切的物，各得其宜，彼此和谐。“贞”是天生成万物的意图，纯正而且执着，为一切事物的骨干。君子应体认实践至善的仁，才足以领导他人；能够使一切美好的事物，集合于一堂，才能够合乎礼仪，亦即道理；能够使万物得到利益，始足以使道义达到和谐的状态；能够执着的固守纯正，才足以使一切事物具有骨干，立于不败之地。惟有君子才能够实践这四项德行，这就是“乾，元亨利贞”的道理。

以上是第一节。在《左传·襄公九年》的记事中，鲁国妇人穆姜，叙述随卦的四德，几乎与这一段完全相同。朱熹认为这是古语，被穆姜引用，孔子也根据这一古语，阐释乾卦。

初九曰：“潜龙勿用。”何谓也？

子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；遁世无闷，不见是而无闷；乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

以下详细说明各“爻辞”的意义。孔子解释“潜龙勿用”

说：“这是龙，亦即有作为的人，隐藏看不到的德行。意志不因世俗改变，也不争取虚名；隐退而不闷闷不乐，主张不被接纳，也不忿慨不平；主张能够愉快的实现，则实行；耽忧难以实现，则摆脱；坚定信念，而不动摇，这就是游龙的德行。”

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？

子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也。”

“庸”同用，日用、日常的意思。“闲”是门中有木，原意是防止家畜逃出。孔子解释“九二”的“爻辞”说：“这是龙纯正而且中庸的德行。日常说话应守信，日常行为要严谨，防止邪念，心存诚实。对世人做贡献，而不夸耀，以博大的德行感化。《易》所说的‘龙出现在田野，有利于见到传大的人物。’指的是领导人物的德行。”关于“诚”，在孔子的孙子，子思著的《中庸》中，亦有细的解说，与这一《文言传》的思想，脉络一贯。

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”何谓也？

子曰：“君子进德修业，忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。”

孔子解释：“九三”的“爻辞”说：“君子进德修业，讲求忠信，是为了增进品德。修饰言辞，应以诚信为本，是为了立业。知道时机到来，全力以赴，才能够掌握先机。知道何时应当终止。断然终止，才能够保持道义上的分寸。所以，居于领导地位时，才不会骄傲；为人部属时，也不会忧忿。因而，能够自强不息，因应时机。知道警惕，虽然在危险的状态中，也不会有过失与灾难了。”

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？

子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业。欲及时也，故无咎。”

孔子解释“九四”爻辞说：“或在上位，或居下位，并非经常不变，但却不是为了邪恶。或者前进，或者后退，没有一定的规律，但不能脱离群众。君子进德修业。是为了把握时机，所以不会有过失与灾难”

孔子的解释，“下卦”是以品德、学业为主题，“上卦”则以时间、地位为主题。

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？

子曰：“同声相应，同气相求；水流湿，火就燥；云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

孔子解释“九五”的“爻辞”说：“声调相同，产生共鸣；气息相同，相互吸引；水往低湿处流，火往乾燥处烧，云跟随龙，

风跟随虎。圣人的作为，使万物自然而然的感应，真情得以显露；因而，以天为本，向上发展，以地为本，向下扎根，这就是万物各依其类别，相互聚合的自然法则。”

这一节，是非常有名的文章。以物与物相互感应，引伸到“圣人作，而万物睹”，得到“各从其类”的结论。以解释“飞龙在天，利见大人”的古代帝王，被称作“九五至尊”。以龙象征，比拟成圣人，就是源自“圣人作，而万物睹”。这一解释，司马迁在《史记》的《伯夷列传》中，借用“圣人作，而万物睹”这句话，引申发挥，解释成人生祸福，全凭机遇，伯夷因孔子的赞美，颜渊因追随孔子，得以名声显扬。这虽然是司马迁因自己的遭遇，有感而发，但也可以说是“各从其类”的另一种解释。

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？

子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下而无辅，是以动而有悔也。”

孔子解释“上九”的“爻辞”说：“高高在上，虽然高贵，但实质上已经失去地位，由于过于高贵，已经脱离了民众；虽然有贤明的属下，却得不到他们的辅佐；所以，在这种状态下，有所行动，必然会招来懊悔的结果。”

以上，为《文言传》的第二节，完全是以人事的进德修业，立身处世的道理，推衍阐释《彖传》的含意。

“潜龙勿用”，下也，“见龙在田”，时舍也。“终日乾乾”，行事也。“或跃在渊”，自试也。“飞龙在天”，上治也。“亢龙有悔”，穷之灾也。乾元“用九”，天下治也。

第三节,再反复以时与位为重点,解说“爻辞”,是以道理说明现象,“游龙勿用”是说地位低,还不能发生作用。“见龙在田”是说时机还没有成熟,仍须等待。“终日乾乾”,是说自强不息,仍在奋发努力,做应做的事。“或跃在渊”是说正在自我试炼的时期。“飞龙在天”是说已经获得地位,正在施展抱负。“亢龙有悔”是说功业已经达到极点,因满而招损。“乾元用九”是说应当客观的运用阳刚的变化原则,刚兼及柔,则天下始能太平。

“潜龙勿用”,阳气潜藏。“见龙在田”,天下文明。“终日乾乾”,与时偕行。“或跃在渊”,乾道乃革。“飞龙在天”,乃位乎天德。“亢龙有悔”,与时偕极。乾元“用九”,乃见天则。

第四节对“爻辞”的解释,角度又稍为改变,以天道为重点,以现象说明道理。

“潜龙勿用”,阳刚之气仍在潜藏。“见龙在田”天下已见到欣欣向荣的文明气象。“终日乾乾”,随着时间自强不息。“或跃在渊”,天的法则在此时已开始革新。“飞龙在天”,这时已在具备天的德行的位置。“亢龙有悔”,随着时间到达了极限。“乾元用九”,客观地把握阳刚的变化原则,善加运用,可以实现天的法则了。

乾“元”者,始而亨者也。“利贞”者,性情也。乾始能以美利利天下,不言所利,大矣哉!大哉乾乎?刚健中正,纯粹精也。六爻发挥,旁通情也。时乘六龙,以

御天也。云行雨施，天下平也。

第五节，再以《彖传》推衍，以歌颂天道的伟大，由本质的性与情那即体与用，来阐释。

“乾元”是天创始万物，无往不利。“利贞”是天内在的本性，与发之于外的感情。天创始万物，能够以最美满的利益，普遍施予天下，却不说所施予的利益。太伟大了！天的功能不是太伟大了吗？刚强、健壮、适中、正当，纯粹，无不达到极点。六爻的变化无穷，但发挥的作用，却无不与天的本性真情，相互沟通。随着时间，就像骑着六条矫健的龙，驾御着天的法则，有规律地运行，使云流动，普降雨水，使天万物，和谐均衡地生长。

这一节中，“六爻发挥，旁通情也。”这一句话非常重要，是研究易学的关键所在。亦即，由六爻构成的卦，推演下去，变化无穷，但发挥的作用，则无不本之于天道的纯粹已极，创始万物的真情。这一真情，可以说是易学的真髓。

君子以成德为行，日可见之行也。“潜”之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子“弗”用也。

以下为《文言传》的第六节，再由伦理的角度，阐释六爻，这是“初九”的解说。

君子的行为，是以完成品德修养为目的；而且，必须表现于日常可以看到的行为中。潜的意义，是隐藏还看不到，行动的时机，还不成熟；所以，君子还不能发生作用。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。
《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

这是解说“九二”中的“大人”。

君子追求学问，以累积智识；抱着怀疑的态度，以明辨是非；以宽厚的态度，待人接物；以仁爱的态度，为行为的准则。《易》中说：“龙出现在田野，有利于见到伟大的人物。”这是指领导人物应有的德行。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田。故“乾乾”，因其时而“惕”，虽危“无咎”矣。

“九三”阳爻在阳位，过于刚强，又不在下卦“二”的中位；所以，上不着天，下不落地正处于危险的地位。因而，必须自强不息，因应时机，多加警惕，虽然危险，也就不会发生过失与灾难了。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故“或”之。或之者，疑之也，故“无咎”。

“九四”刚离开全部都是刚爻的下卦，又以刚爻重叠，进入上卦最下方的位置，而且不在上卦“五”的中位，仍然过于刚强。六爻的位置，象征天地人，“初”与“二”是地位，“三”与“四”是人位，“五”与“上”是天位。但“四”已远离“二”的地，未到达“五”的天，又在“四”的人的最高位，所以说，上不着天，下不落地，中又即将不属于人，处在不安定的地位，因而说“或之”。“或”是疑惑的意思，仍在迟疑不决，尚未采取行动，

所以不会有过失与灾难。

夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

这是解释“九五”中的“大人”。

所谓“大人”，他的德行，要与天地相会；他的光明，要与日月相等；他的进退，要与四季般井然有序；他奖善罚恶展与鬼神所降的吉凶相当。他的作为先于天时，但符合天的法则，天不会背弃他；后于天时，则遵循天的时机。因而，天尚且不背弃他，更何况是人？何况是鬼神呢？

曾子《大学》中的“大学之道，在明明德”的思想，就是源自这一“大人”的解释。另外，《庄子》在《逍遥游》篇中，描述藐姑射山的仙人，乘云驾馭飞龙，邀游在四海以外，就能使天下万物和谐，五谷丰收；这一仙人的形象，也与“大人”相似。

“亢”之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其惟圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其惟圣人乎？

这是解释“上九”中的“亢龙”。

亢这个字，是指仅知道前进，却不知道退守；只知道生存，却不知道死亡；只知道取得，却不知道丧失。难道只有圣人能够做到吗？知道进退存亡，而不失其正当；难道只有圣人能够做到如此吗？

在这一段中“知进退存亡，而不失其正，其惟圣人乎？”正是“用九”的最好的解释。

乾卦，阐释宇宙创始万物，大自然的法则，至大、至刚、至中、至正，具备创始、亨通、祥和、坚贞的伟大功能，周而复始，无穷无尽，是人类至高无上的行为曲范。因而，孔子不厌其烦，由各种角度，反复加以阐扬。

乾卦的综合概述

- 【含义】 胸怀大志——刚强进取，自强不息。
- 【卦意】 象征天，刚健、充实、主动。具刚、健、强、进的特性。
- 【导读】 乾为健，强健不知疲惫之意，即刚健、充实、主动。是一切刚强积极的象征，是全部阳爻之卦，其意义更为纯粹。当然，这是表示感运之卦，没有过重的责任及紧张。不过，物盛必衰，达到至顶点即为衰落的第一步。不可得意忘形，以镇重为要。乾是以龙为象征说明的。
- 【卦意】 勉励人效法“天”的刚健奋发，卦中以“龙”为刚阳的象征。爻位以潜龙——现龙——惕龙——跃龙——飞龙——亢龙的不同阶段为特征，层层推进，展示了阳气萌生，生长，旺盛至穷衰消亡的变化进程，披露事物由初生至物极返终，阳极生阴的哲理。
- 【结构模式】 盛极而衰，大展鸿图，待机而动，惕励奋发，初露头角，潜伏勿动，乾(天道、王道)。
[阴阳]: 六爻为阳，纯阳。
[位置]: 上乾、下乾(内互、外互均为乾)。
[状态]: 通行祥和，纯正持续。
- 【卦象】 自然界: 天、大河、大平原。六阳并进，纯阳之象，有大的象征。
人物: 男人、皇帝、君子、总统、首相、祖父。

【思维模式】 乾卦告诫人们：处于有利条件时，仍须艰苦奋斗，自强不息。道理有三方面：

(1)阶段性：任何事物有萌芽、发展、成熟、衰竭的过程，卦中以潜龙、现龙、惕龙、跃龙、飞龙、亢龙作类比。

(2)两点论：任何事物一分为二，没有绝对。有利中含不利，胜利潜伏失败，只有“终日乾乾，夕惕若厉”，才能立于不败之地。

(3)转化性：卦中以阳极转阴，“亢龙有悔”教导人们防止“物极必反”，做事不要走到尽头。

【哲理启示】 (一)创业初期，要隐忍待机，积蓄力量，而不可轻举妄动。

(二)力量不够强大时，要善于借助别人的力量。

(三)事业顺利发展，要兢兢业业，小心谨慎，奋斗不已。

(四)力量比较强大时，要懂得慎重把握最好的时机。

(五)事业顶峰时期，要尽力发挥你所有的潜能。

(六)运用刚强、进取最重要的原则：要知进退存亡。

【决策思维】 当时机还没有到来时，应该隐忍待机。任何事物都有阶段性，不可在不适宜的阶段，无效地表现自己，而应当利用低潮期，先充实自己。像一块蓄电池，先充足电源。但不管任何阶段，都要保持“君子自强不息”的风格。

坤

地的包容
为臣的遭

☷ 坤上
☷ 坤下

坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得，主利；西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

“坤”是伸的意思，也有顺的含意。“乾”是朝日光气的舒展形象；相对的，“坤”是地气舒展的形象。“乾”是创始万物的天的功能，“坤”则是顺从天，形成万物的天的工具。坤全爻都是阴爻，阴的形象，最大的是地，所以命名“坤”，象征地。将两个重叠，仍然称作“坤”，是因为纯粹的阴，最柔顺。

“坤”也具备“元亨利贞”四德。但与“乾”不同，并非在任何情况下，都对万物有利，只在象柔顺、健行的母马般，执着于正道时；亦即，大地依顺着天，滋生万物，向前奔腾不息的情况下，才会有利。又，天体向右转，地球向左转，大地虽然反天体运行的方向逆转，但仍然依顺天的法则变化，正如同母马，喜欢逆风奔驰，却又性情柔顺，所以，“坤卦”以母马为象征。

君子前进，必有所为，但领先则迷失，随后才能有所得，有主宰，因而有利。因为“乾”是主导，“坤”顺从，惟有追随“乾”，才不会迷失。就像思想领导行动，才能把握正确方向。

依八卦的方位，西方是“坤”“兑”的卦位，南方是“巽”

“离”的卦位，都属于阴，所以，往西南方，可以得到属于阴的朋友。东方是“艮”“震”的卦位，北方是“乾”“坎”的卦位，都属于阳；因而，往东北方，就会失去同属于阴的朋友。一说，月初的夜晚，月亮由西南方升起，由亏而盈，得到光明；然后，由盈而亏，在月尾的早晨，月亮于东方消失，失去光明；是以月亮盈亏的方位来解释。总之，行动必须正大光明，才能获得正义力量的支持。

最后的结论：只要安详地执着于正道，就会吉祥。

《彖》曰：至哉坤“元”，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸“亨”。“牝”马地类，行地无疆，柔顺“利贞”。“君子”攸行，“先迷”失道，“后”顺得“常”。“西南得朋”，乃与类行；“东北丧朋”，乃终有庆。“安贞”之吉，应地无疆。

《彖传》是就“卦辞”原有的含意，加以阐扬。首先以“至哉”赞美“坤元”。

“至”是至高、至大的意思，在语气上，比赞美“乾元”的“大哉”，层面稍低。“坤元”是大地功能的开始，生成万物的根源。乾卦用“万物资始”。坤卦用“万物资生”，“始”指生命的开始，“生”指生命的完成，层面也有差异。大地的功能开始，所以形成万物的生命，是由于顺从承受天的法则。以上解释“坤元”。

大地深厚，负载万物，具备无穷的德行。包容、广阔、光明、远大，使各种类的物，都能顺利的生长。以上解释“亨”。

雌性属于阴，因而，母马与大地同类，具有在地上奔驰的

无限能力,而且性情柔顺、祥和、纯正,并且执着。君子应当效法,这种以母马为象征的大地的德行。以上解释“利贞”。

领先会迷失路途,随后才能顺利地找到常规。西南方向,可以得到朋友的协助,因为是与同类同行;东北方向,将失去朋友;所以,必须与同类同行,最后才会吉庆。安祥并且坚持纯正,所以吉祥,因为符合大地无穷的德行。

《象》曰:地势坤。君子以厚德载物。

这是《象传》解说“卦辞”的“大象”部分。因为地也只有一个,所以将上下卦一并解释。

“坤”象征大地的形势,君子应当效法大地,以宽厚的德行,负载万物。

初六:履霜,坚冰至。

《象》曰:“履霜,坚冰”,阴始凝也。驯致其道,至坚冰也。

“初六”在坤卦最下方,开始的第一爻,是老阴,亦即有变化成阳爻的可能性。《象》曰是《象传》解释“爻辞”的“小象”部分。自坤卦开始,将“小象”分割,附在各“爻辞”之后,以便于阅读。原则上,并与“爻辞”一并解释。

“初六”是坤爻最下方的阴爻,以“履霜,坚冰”象征。在这一最低的位置,阴气凝结成霜,但到了降霜的季节,不久寒冬即将来临,结成坚冰。所以,当踏到薄霜时,就应当想到,结冰的季节就要来了。这是以大地的现象,说明阴阳的消长,阴气

开始伸长，阳气逐渐消失。

“驯”是顺从；“致”是尽的意思。阴气开始凝结成霜，依大地的法则，顺序下来，就到达结冰的季节了。

这一爻，说明见微知著的道理。

六二：直、方、大，不习无不利。

《象》曰：“六二”之动，“直”以“方”也。“不习无不利”，地道光也。

“六”是阴爻，“二”已升到偶数的阴位。阴爻阴位得正，又在下卦的中位，所以中正，最纯粹。

这一爻，以大地的形势说理。大地一直向前延伸，古代说天圆地方，又极为广大；所以用“直”“方”“大”形容。以大地的德行来说，固执纯正是“直”，有整然的法则性是“方”，顺从天的德行是“大”。只要具备“直”“方”“大”的德行，不需要学习，也不会不利。

《象传》说：“六二”这一爻的行动，顺从大地的法则，一直向前，不需要学习，也不会不利；这正是大地法则的光明伟大。

这一爻，说明直率、方正、宽大，为做人的基本态度。

六三：含章可贞。或从王事，无咎有终。

《象》曰：“含章可贞”；以时发也。“或从王事”，知光大也。

“六三”是阴爻，在奇数的阳位，是从属的地位，但仍然保

有积极的能力。不过，“三”在下卦的最高位，已不能永远不变。

“章”是美丽的文采，必须含蓄，才能继续保持纯正。不过美丽的文采，难以长久隐藏，随着时间，会被发现，或许不得不跟随君王，从事政务。但不可重视个人的成就，最后才能有结果，这正是智慧的光明远大。

这一爻，说明含蓄。

六四：括囊无咎，无誉。

《象》曰：“括囊无咎”，慎不害也。

“六四”是阴爻，在偶数的阴位，却是上卦的最下位，虽然得正，但不得中，过于阴柔，仍然是危险的位置。

“括囊”，是将口袋收紧。象征处于危险的地位，应当收敛谨言慎行，才不会发生过错。虽然得不到赞誉，却可避免灾祸。在《荀子·非相篇》中，将“括囊无咎，无誉”。指为“腐儒”，解释成乡愿。不说话，虽然不会犯错，但也不值得称赞。

这一爻，说明收敛。

六五：黄裳，元吉。

《象》曰：“黄裳元吉”，文在中也。

《左传·昭公十二年》的记事中，有以下的一段话：南蒯谋反，占筮出现这一坤卦“六五”，非常高兴。但子服惠伯却规劝他说：“如果是忠信的事，则可；不然必败。”接着解释这一爻

辞说：“黄是中色，裳是下饰……”这是最古老的解释。

我国古代自然哲学的五行说，认为构成物质的元素，为木、火、土、金、水；以颜色来说，各相当于青、赤、黄、白、黑；以方位来说，各相当于东、南、中、西、北。因而，黄是土，亦即大地的颜色，也是中央的颜色。五行的说法，虽然盛行在春秋战国以后，但渊源很早。难以完全否定。

“六五”在上卦的中位；因而以黄色象征。但在奇数的阳位，并不正，所以用“裳”比拟。“裳”是装饰性的下衣，比拟谦逊的态度。“黄裳”象征中庸谦逊的态度，所以说最吉祥。“文”是美丽的文采，具备像黄色下衣般的中庸谦逊的美德，最吉祥，因为内在的文采，自然会流露于外。

黄色的下衣，是下士以上的身份的人，穿黑色礼服时，穿在下面的衣服，“下士穿杂色的下衣。上衣长，罩在下衣的外面，再束带”。“文在中也”是说美丽的下衣，隐藏在上衣的下面，用来比拟内在的美德。

这一爻，说明谦逊。

上六：龙战于野，其血玄黄。

《象》曰：“龙战于野”，其道穷也。

“上六”已到达六天的最高位，又是偶数的阴位，而坤卦又全部是阴爻；因而，阴已旺盛到极点，是在阴极反阳的地位，不能不与阳争。阴阳相争，亦即小人与君子，邪恶与正义相争，结果两败俱伤。所以，用两条龙在野外战斗，流着黑黄色的血来象征。天玄地黄，天地相争，所以流的血是黑黄色。

龙所以在野外战斗，是因为穷途末路，迫不得已，当然凶

险。一说，这是象征暴君纣王的灭亡。

这一爻，说明极端阴柔，必然凶险。

用六：利永贞。

《象》曰：“用六永贞”，以大终也。

“用六”是指占到坤卦，六天都是变爻，有可能全部变为阳爻时的断语。“用六”与乾卦“用九”的用意相同，即善于运用坤卦六爻的变化法则，不要被变化拘束。但不同的，乾卦“用九”，是指善用阳刚，如天的法则，创始养育万物，而不求报偿，具有主体性。而坤卦“用六”，则是运用阴柔，如顺从承受天的法则，生成负载万物，是属于从属的地位。因而，坤卦“用六”，就必须坚定的永远坚持纯正，目光远大，才能获得有利的结果。

这一爻，说明用柔的法则，以执着纯正为先决条件。

《文言》曰：坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。

以下，是《文言传》将《象传》的解释，进一步延伸，以儒家的伦理来阐扬。

“坤”亦即大地的法则，极柔，但行动时则刚强；极静，但德行方正；随后而有所得，在于遵守主从关系的常规；能包容万物，而且使其成长光大。“坤”的法则，岂不非常柔顺吗？承受天的意志，而依时序运行。

积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辨之不早辩也。易曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

这一节，解释“初六”的“履霜，坚冰”。

积善的人家，必然有多余的吉庆，遗留给子孙；积恶的人家，必然有多余的灾殃，遗留给后代。臣下杀死君王，儿子杀死父亲，并非出自一朝一夕的偶然，而是逐渐累积的必然，由于能辨别是非，而不及早辨明处理的缘故。所以，《易经》说：“踏到霜时，坚冰就要来了。”这是必然会发生的结果。

“直”其正也，“方”其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立，而德不孤。“直、方、大，不习无不利”，则不疑其所行也。

这一节，解释“六二”的“直、方、大”。

“直”即正，“方”指义。君子以谨慎的态度，使内心正直；以正义的准则，为外在行为的规范；只要确立谨慎与正义的精神，他的德行，就不会孤立。所以说：只要正直，有原则、宽大，用不着学习，也不会有不利，自然对自己的行为，就不有疑惑了。

阴虽有美，“舍”之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道“无成”，而代“有终”也。

这一节解释“六三”的“含章”。

阴柔虽然是美德，但要含蓄隐藏；用来从事君王的政务时，不可以居功。这是大地的原则，为妻子的原则，为臣下的原则，亦即在从属地位时必须避守的原则。大地的原则，生育万物，而归功于天，所以，在时序的交替中，能够有始有终。

天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。

《易》曰：“括囊，无咎，无誉。”盖言谨也。

这一节，解释“六四”的“括囊”。

在天地的自然变化中，草木茂盛；如果天地闭塞，则贤能的人，就隐避了。所以，《易经》中的：“收紧袋口，不会有过失，但也不会有荣誉。”是说言行应当谨慎。

君子“黄”中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发行事业，美之至也。

这是解释“六五”的“黄裳”

君子应当像黄色，位居中央，通情达理，则通达四方，条理分明。应当使自己保持在正当的地位，刚美德就具备于身体内部，自然畅达于四肢，而能行动自如，应当使美德向外表现在事业上，这才是美的极致。

子思著《中庸》。其概念显然得自这一“黄中”的观点。

阴疑于阳，必“战”。为其嫌于无阳也，故称“龙”焉。犹未离其类也，故称“血”焉。夫“玄黄”者，天地之

杂也，天玄而地黄。

“上六”阴已经到达极盛的地位，因而一反顺从阳的原则。反而猜疑阳，必然发生战斗。这是由于阴已经势极，误以为阳已经消失，自己就是阳，君子、忠臣；其实阳依然存在，仍然像潜伏的龙，正在待机而动。虽然阴已经盛极一时，但依然未脱离阴的本质，仍然是有血缘的同类的阴，是假的阳，伪君子奸雄。黑黄色，本来就是天地混杂的颜色，天是黑色，而地是黄色。龙流着黑黄色的血，是说阴与阳，亦即君子与小人，正义与邪恶，两败俱伤。

坤卦的综合概述

- 【含义】： 为人处事——舒展与柔顺，包容与退让。
- 【卦意】 象征“地”、柔顺、弱、消极、示、意、静止、承载、顺、阴、女性化。
- 【导读】 “坤”的卦即为大地的象征。大地是在静止中贮存力量，生育一切。全部以阴变形成的卦，与“乾”的刚强积极、男性化相对，代表柔弱、消极、女性化。当然，这并不代表柔弱比刚强差，天的功能也由于阴阳变化得以发挥。这个顺从与柔和，凌驾积极也就是以柔制刚之道。
- 【卦意】 其意主柔顺，启示人们要有“大地”的承顺万物，有“雌马”之“贞”，卦中以大地、母、柔顺、为特性，意示大地在静止中贮存，生育万物，通过卦义，显示直率、方正、宽大、包容承载万物的品性，强调柔顺的处世原则。
- 【卦象】 三偶六断，纯阴之象，有大地的象征。
- 【思维模式】 (1)对不利的条件要有足够的估计，不能掉以轻心，不要盲目乐观。
(2)要审时度势，顺应潮流，但必须保持最珍贵最优秀的品质，才能不受损失。
(3)要有最后成功的坚定信仰，不要急功近利，不要计较暂时的成败得失。
(4)一切言论和行动要特别谨慎。

(5)要善于选择可靠的支持力量。

(6)保存力量,静观待变。

【哲理启示】 坤卦象征大地,我们称为大地母亲。她孕育万物,承载万物。因此,启示我们要具有大地的广阔胸襟、浑厚的德行。当天创生万物,地则负载完成孕育生命。我们要具有柔顺遵循的原则,追随而不超越,危害而不排斥。懂得含蓄和谦虚,收敛锋芒,具内方外圆的涵养。

【决策思维】 要注意处世方式,目前面临的局面,应采取以静观动,以柔制刚。以不变应万变的原则。沉静、包容、柔顺的方式,也能让事业奠定成功的基石。坤卦,阐释地的法则。在宇宙创始万物的过程中,天创生万物,地负载完成生命。地的法则,是安祥与纯正,柔顺的遵循天的法则,是刚毅行动;安静的谨言慎行,所以,但行动方正;追随而不超越,包容而不排斥;具备至柔的性格,这正是为人的基本态度,应当见微知著,了解一切结果,都有累积而成的必然性,必须防患于未然。应当直率、方正、宽大,含蓄而不眩耀,收敛而言行谨慎,谦逊坚持中庸的原则。应当外柔而内刚,外圆而内方。然而,用柔的原则,也不可以极端,极端必然凶险。必须深切体认主从关系,坚持纯正,冷静客观。通权达变,掌握变化,柔而能刚,善用柔的法则,才能够逢凶化吉。

屯

萌芽,充满
生的艰难

☵ 坎上
☳ 震下

屯,元亨利贞,勿用,有攸往,利建侯。

《序卦传》说:“有天地,然后万物生焉,盈天地之间者,唯万物;故受之以屯。屯者盈也,屯者物之始生也。”

“屯”原意是草木萌芽于地,有生的开始的含义。草木萌芽,充满生机,又有充满、充实的意思。另外,草木萌芽的过程,相当艰难,也有艰难、停止的意义。

“乾”是天,“坤”是地,天地交会,万物开始生成,充满于天地之间。因而,在乾、坤二卦之后,接着是这一卦,命名为“屯”,象征生的开始、充满与艰难。

天地的生机,酝酿于冬季,草木萌芽,开始于寒冬,但却生气蓬勃,不畏艰难,意志坚定,祥和的,纯正的,创始了生命。所以说,屯卦也具备创始、亨通、祥和、坚贞,亦即“元、亨、利、贞”四种德行。然而,草木刚刚萌芽,非常脆弱,仍然不能利用,也没有用处;因而“勿用”,不可轻举妄动。

不过,当草木萌芽之后,就坚定的成长,冬去春来,从此茁壮,欣欣向荣,前途不可限量。以人事比拟,只要锲而不舍地继续奋发进取,就有奠定公侯基础的有利条件,所以说“有攸往,利建侯”。

以卦形来说,屯卦的下卦“震”,象征雷,作用是动;上卦“坎”,象征水、雨、云,作用是陷、险;所以,全卦象征天地相交

创始万物时，必然艰难而且危险。但由于果敢毅然行动，也有平安度过的可能。不过，前途仍然艰险，必须坚持纯正的初衷，不可轻率冒进。

又，屯卦最下方开始的“初九”，是在一群阴爻的下方，为这一卦的主爻，只要毅然前进，就希望无穷。何况屯卦与乾卦、坤卦同样的，四德具备，这是其他各卦少有的情形，所以占断仍然是“吉”。

《象》曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大“亨贞”。雷雨之动满盈，天造草昧。宜“建侯”而不宁。

“乾”全部阳爻，是纯阳的卦；“坤”全部阴爻，是纯阴的卦；而屯卦，下卦的震，是坤最下方的阴爻，变成阳爻，为阴阳刚开始相交的形象；上卦坎，是险难的形象。因而，全卦象征刚与柔开始相交，发生创始时期的艰难现象。

“震”的作用是动，“坎”的象征是险。所以说，是在危险中行动，想要“大亨”，畅行无阻，就必须“贞”，坚定纯正的初衷。

“震”又象征雷，“坎”又象征雨，雷雨一旦行动，遍地大水满盈，象征这是天地初创，尚且杂乱无章的苦难时期。以人事比拟，这虽然是适宜创建公侯基业的有利时期，但也不安宁。

《象》曰：云雷，屯；君子以经纶。

“经纶”是织布时理顺纱线的意思，用以比喻策画经营。云负起策画经营建立秩序的责任。

初九：磐桓。利居贞。利建侯。

《象》曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

“磐”是大石，“桓”是树名，大石压住草木，阻碍生长，“磐桓”比喻前进不得，踌躇的意思。

“初九”阳爻，但在最下方开始的位置；因而，虽然刚健，却处于困顿的苦难状态。不过，下卦“震”，有动的作用，“初九”又与上卦的“六四”，阴阳相应，当然会奋发前进。然而，“六四”在上卦“坎”亦即陷、险的最下方，是危险的陷阶，以致“磐桓”，不得不踌躇。虽然如此，但“初九”阳爻阳位得正，态度坚贞。仍然有利。

“初九”是屯卦的开始，意义重大。阳爻位于阴爻的下方，以人事比拟，正是有才能。又正当有利于建立公侯基业的草创时期，前途大有可为。

所以《象传》说：虽然踌躇，但志向、行为纯正，只要不高高在上，能够与基层群众亲近，就可以大得民心，获得拥戴。

这一爻，说明草创苦难的初期，虽然使人踌躇，但也正是建功立业大有为的时期；正当即有利。

六二：屯如遭如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

《象》曰：六二之难，乘刚也。“十年乃字”，反常也。

“如”与若、然相同。“屯”是困顿、困难。道是进进退退。

“乘马”是四匹并列的马；“班”是行动不一致。在《左传》中，有将脱离行列的马，称作“班马”的用法。“字”依据《礼记》“曲礼”：“男子二十，冠而字；女子许嫁，等而字。”亦即，古时男子成年戴冠，女子出嫁用簪将发束起，这时，于本名以外，再起一字（号），以便于别人称呼，不必直呼姓名，因而，女子出嫁说是“字”。不过，另有一说，古代没有将出嫁说成字的用法，应当作怀孕解。

“六二”阴爻阴位，而且在下卦的中位，所以中正；又与上卦的“九五”，阴阳“相应”，应当结为夫妻。不料“六二”又恰好在阳刚的“初九”上方，非常接近，以致“屯如”“道如”，进退两难了。就像并列的四匹乘马，脚步不一致，难以顺利前进。

又象征“初九”强横，胁迫“六二”下嫁，但“六二”贞烈，等待十年之久，才摆脱“初九”的纠缠，终于与相应的“九五”结合。

《象传》说：“六二”的困难，是位于阳刚的“初九”的近上方。十年才嫁，这是反常的现象。

这一爻的含义，说明在艰难的困境中，必须意志坚定，不为威武所屈，不被反常的现象动摇。

六三：即鹿无虞，惟入于林中。君子几不如舍，往吝。

《象》曰：“即鹿无虞”，以从禽也。“君子舍”之，“往吝”穷也。

“即”是就、近。“虞”是古代管理山林的官名。“舍”同措。“禽”同擒，当猎物解。“吝”有惜、恨、耻的含义，比“悔”的程度

高，接近“凶”。

“六三”阴爻阳位，因而不满，想要妄动。但“六三”既不正，也不中，又与“上六”同是阴爻，也不相应，轻率冒进，必然陷入困境。

以打猎追逐“鹿”来比拟。如果没有管理山林的人向导，就不免会迷失在林中了。因而，君子应当机警，不如舍弃，如果冒然前往，就会有迷失被困在林中的耻辱了！

《象传》说：追鹿没有向导，是盲目的追逐猎物。君子应当舍弃，前往会耻辱，因为将无路可走。

这一爻，说明应当知机，明辨取舍，不可盲目行动。

六四：乘马班如。求婚媾。往吉。无不利。

《象》曰：“求”而“往”，明也。

“六四”阴爻，本来与下卦的“初九”阴阳相应；但却与上卦的“九五”过于接近，由于“初九”“九五”的相互牵制，使“六四”意志动摇，犹如脚步不一致的四匹乘马，进退两难。然而，“六四”毕竟与“九五”接近，只要向前去“求”，就能够结合，所以说吉祥，没有不利。

《象传》说：向前追求，状况才能够明朗。或者，向前追求。才是贤明的态度。

这一爻，说明当进退两难，抉择时困难，应当采取积极的态度，惟有结合同志，向前追求，才能使状况明朗化。

九五：屯其膏。小贞吉。大贞凶。

《象》曰：“屯其膏”，施未光也。

“屯”是将难的意思当作动词用。“膏”是油脂，转为恩泽的意思“九五”中正，又在最尊贵的“五”位；然而，却陷在上卦“坎”的险陷的正中央，以致行动困难。

“九五”本来与“六二”阴阳相应；可是“六二”阴柔，没有力量给以应援，不足以解围。何况阴阳的“初九”，又在最基层受到拥护。以致“九五”被困重阴中，孤立无援。所以“屯其膏”，纵然有能力，也难以施展。在这种状况下，如果是小事，保持纯正，还会吉祥；如果是大事，即或保持纯正，也难免凶险。

《象传》说：在这种状况下，纵然要施展抱负，前途也未必光明。

这一爻，说明在孤立无援时，应当退守自保，不可逞强冒进。

上六：乘马班如，泣血涟如。

《象》曰：“泣血涟如”，何可长也。

“涟”是落泪。“上六”阴柔，却上升到极点，已经是日暮途穷的时刻。与下卦的“六三”，同属阴爻，不能获得应援，以致陷于进无可取，退无可守的绝境；因而忧惧，血泪涟涟。

《象传》说：在这种状况下，又怎么能长久呢。

这一爻，以物极必反告诫。在《易经》中，反复不断的以“满盈”提出警告。

屯卦，阐释天地草创，接着来的，是秩序尚未建立，混乱

不安的苦难时期,但也是英雄豪杰建功立业的大好时机。当此草创时刻,充满危机,必然踌躇,难以把握方向;必须坚定纯正的信念,否则一失足成千古恨。因而,必须富贵不淫,贫贱不移,威武不屈,不可因一时反常现象而动摇;应当明辨果断,知道取舍,不可轻举妄动。当处于进退两难的困境时,应当积极进取,才能使状况明朗,找到出路。当孤立无援时,应当退守自保,先求安全,再求发展,最后再以满盈告诫,物极必反,应知适可而止。

屯卦的综合概述

- 【含义】 草木初生——艰难时刻。
- 【卦意】 象征初生事物，艰难、受挫、困顿、烦恼。
- 【导读】 屯就是停滞、产生烦恼之意，表示草木之芽无法突破坚硬地面。虽然内含生命力，但还未能充分伸展。以人类而言，指诸多烦恼的青年期；以事业而言，即为困难堆积如山的创业期。上卦的坎为陷入，下卦的震表示活动，即想动就会陷入困难的状态。此卦为四大难卦（屯、坎、塞、困）之一，但也非全恶，只要以年轻的生命力忍耐苦难，即有新的发展。
- 【卦意】 上坎下震，坎为云，震为雷，雷云相合，刚柔相爻。以初生事物作为象征，如草木萌芽前于地，显示初生、弱小、脆弱。有生命开始的含义，当生命初期，既有充满希望、光明、活力与生机的一面。又有弱小，经不起摧残的一面。不可轻举妄动，要以静观动，等待时机。
- 【思维模式】 水雷屯，草木从地下冒出的情状，上一阳爻即五爻象地，中间象草与根之屈曲，即草初生，欲伸而未能。任何事物在初始阶段，都会遇到艰难。在开始阶段，应细心选择突破口，并注意：
- ①志向纯正，坚守正道。
 - ②意志坚定，不为一时的困难和反常现象所动

摇。

③明辨取舍,把握时机,勿轻举妄动。

④进退两难时,宁进勿追。

⑤孤立无援时,先求安全,再求发展。

【哲理启示】 阐释在天地初创的艰难时代,或事业刚起步之时,也是英雄豪杰建功立业的最好时机。我们既要正视创业初期困难重重(屯、坎、蹇、困为四大难卦),又要把握这时正是立业建功的良机。

【决策思维】 万事开头难。像植物破土萌芽承受压力,婴儿出生前出现的阵痛。面对新生事物,新的项目,新的计划要做好一些初创艰难的思想准备。

蒙

蒙昧
启蒙、教育

艮上
坎下

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

《序卦传》说：“物生必蒙，故受之以蒙；蒙者蒙也，物之稚也。”

“蒙”是蒙昧、幼稚的意思；也有启蒙、教育的含义。当万物生成以后，接着来的是幼稚蒙昧的时期，教育就成为当务之急。

屯卦的卦形，倒转过来就成为蒙卦。这种相互对称的卦形，称作“相综”“综卦”“覆象”或“反卦”，有彼此相反相成的性质，须相互参照。

这一卦，下卦“坎”，象征水、险；上卦“艮”，是山的形象，有止的作用。所以，蒙卦的卦形，是山下有险，昏蒙的场所。又，下卦是险，上卦是止，意味着内心恐惧，对外抗拒，象征幼稚愚昧，所以命名为“蒙”。

这一卦，以下卦的“九二”为主体。这一爻，刚爻得中，又与“六五”阴爻应，具备启蒙的力量；因而“亨”，可以畅行无阻。

“匪”同非，“我”指“九二”，“童蒙”为幼稚蒙昧的人，指

“六五”。以下说的是占筮,但也可以看作教育的原则。

并非我去求蒙昧的幼童,而是蒙昧的幼童来求我教导。《礼记》“曲礼”中也说:“礼,闻来学,不间往教。”就像问卜一般。应当诚心诚意去求教。第一次告诉他,如果二次、三次来麻烦,就成为“渎”,亦即冒犯;冒犯,就不再告诉他。

启蒙的工作,原则上必须动机纯正,坚持到底;所以“贞”才有利。

《象》曰:蒙,山下有险,险而止,蒙。蒙亨,以亨行,时中也。匪我求童蒙,童蒙求我,志应也。初筮告,以刚中也。再三渎,渎则不告,渎蒙也。蒙以养正,圣功也。

《象传》说:蒙卦的形象,是山下有险,因为危险,停止不前,所以蒙昧不明。

蒙卦所以说的亨通,是由于行动契合时机,而且把握不偏激的中庸原则;所以能够畅行无阻。

不是我去求蒙昧的幼童,而是蒙昧的幼童前来求教于我;是由于志同道合,彼此感应。初次来求教,告诉他,是由于他心存刚毅,符合中庸的道理。再三前来,就成为冒犯,冒犯,就不再告诉他,是因为他蒙昧,而且也冒犯了他自己当初求教的初衷。

启蒙是为了培养正道,这是神圣不可侵犯的事业。

另外,在《礼记》《中庸》中,也有“君子之中庸也,君子而时中”的说法。

《象》曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

蒙卦的上卦“艮”，象征山；下卦“坎”，象征水。所以，《象传》以山下流出泉水，说明蒙卦的形象。

山下流出泉水，犹如启蒙幼童，开始是偏偏细流，最后成为滔滔江河，滋生万物。因而，君子应当效法这一卦的精神，以果敢的行动，培育品德。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

《象》曰：“利用刑人”，以正法也。

“刑”是处罚，有纠正的含义。“桎梏”即刑具，又作拘束解。“说”与脱同。

“初六”是阴爻，又在开始最下方的位置，是最幼稚蒙昧的时期。所以，必须“发蒙”，启发蒙昧。

启蒙，开始要像使用刑罚纠正罪恶，这是有利的。然而，刑罚的作用，只在利用刑具告诫，期望刑期无刑，脱去刑具。如果一味严刑重罚，超出限度，反而引起反抗，招来羞辱。

《象传》说：利用刑罚来纠正过失，是有利的；但这是指启蒙的最初阶段，首先要端正法则，法比罚重要。

这一爻，说明教育开始应当严厉，但不可过当，并应当先订立规范。

九二：包蒙吉。纳妇吉。子克家。

《象》曰：“子克家”，刚柔节也。

“包”是包容的意思。“九二”是下卦惟一的阳爻，亦即惟一刚健的力量，是下卦的主体，负有统率其他各阴爻的使命，

与启蒙的责任。但由于教导的对象众多,资质不同,不能强求一致,应当包容。“九二”虽然刚健,但在下卦的“中”位,性格中庸,能够包容,所以吉祥。

由另外的角度看,“九二”与“六五”阴阳相应。“二”是阳,相当于丈夫;“五”是阴,相当于妻子;丈夫能够包容,所以娶妻吉祥。

以家庭来说,“六五”相当于父,“九二”相当于子。但“六五”柔弱,不能负起一家的责任,而“九二”刚健,又能包容,可以使家庭兴旺。

《象传》说:儿子所以能够负起家庭的责任,是由于“九二”能够与“三”“四”“五”的阴爻接近,并且包容的缘故。

这一爻,说明教育应当包容,有教无类。

六三:勿用取女;见金夫,不有躬,无攸利。

《象》曰:“勿用取女”,行不顺也。

“六三”,阴爻阳位不正,离开“二”也不中,虽然与“上九”的阳爻相应,但却紧接在“九二”之上。既向往“上九”,又舍不得“九二”,因而失去主张。

以女人比拟,见到刚健有财势的“金夫”,就忘了自己,失去主张,娶这样的妻子,当然不会有好结果。

《象传》说:不可以娶这样的妻子,因为以后不会顺利。

“顺”也解作慎。古代顺与慎通用,例如《荀子·修身篇》中,就将“慎墨”写作“顺墨”。因而“行不顺也”,也解释成行为不会检点。这一爻,强调教育应坚定信念,不可见异思迁。

六四：困蒙。吝。

《象》曰：“困蒙”之吝，独远实也。

“六四”是阴爻，可以相成的“初六”，“九二”又远，得不到援助，因而，蒙昧困顿，十分懊恼。

《象传》中的“实”，指“九二”。阳爻的性质，积极、充实；阴爻的性质，消极、容忍，因而阳实阴虚。“六四”所以会蒙昧困顿，是由于脱离现实，以致孤立无援。

这一爻强调教育不可脱离现实，好高骛远。

六五：童蒙。吉。

《象》曰：“童蒙”之“吉”，顺以巽也。

“六五”虽然也是阴爻，但得中，高居“五”的尊位，上方有阳刚的“上九”相比，下方又与阳刚的“九二”相应，是上下都有应援的形象。所以，是在待变、将变、适变的阶段，一旦变成阳爻，上卦就成为巽，象征风，全卦成为风水，风调雨顺，必须大吉大利。

所以说：“六五”虽然幼稚蒙昧，但虚心，能够接受教导，因而吉祥。

《象传》说：童蒙所以吉祥，是由于顺应“巽”。“撰”是谦虚的意思，兼指上卦可能变成巽卦。

这一爻，强调教学都应当谦虚。

上九：击蒙。不利为寇，利御寇。

《象》曰：“利”用“御寇”，上下顺也。

“上九”阳刚，又在最高的位置，以启蒙的态度来说，过于刚强；所以说“击蒙”，攻击蒙昧的意思。然而，攻击对启蒙虽然嫌过度，但对防止外来邪恶的诱惑，却有利。

《象传》说：以刚强的态度，防止外来的邪恶，对教导与被教导的人都有利。又以卦象来明，最上层有刚强的“上九”对外，内部又有刚强的“九二”巩固，上下相互应援，所以说“顺”。

这一爻，说明阳刚的效用，只宜对外，不宜对内。

蒙卦，阐释当草创时期，秩序尚未建立，处于混乱蒙昧的状况，危机四伏，使人内心恐惧，产生抗拒心理，以致重私利，轻公益，趋向保守，缺乏进取心。因而，启发民智，为治国平天下的首重工作。而教育的原则，首要自然感应，潜移默化，循序渐进，不可强求。教育为百年大计，应把握不偏不激的中庸原则。教育又是神圣不可侵犯的工作，动机必须纯正，而且坚持到底。

教育应当严厉，但也应适度，过严反而抗拒。应当包容，有教无类。应当坚定信念，贯彻始终，不可见异思迁。必须切合实际，不可好高骛远。不论教与学，均应谦虚，相互切磋，教学相长，彼此受益。而且应当内柔外刚，对内应当兼容并蓄，对外来的邪恶，则应断然排斥。

蒙卦的综合概述

- 【含义】 未开发状态——承受教化。
- 【卦意】 蒙昧，幼稚，启蒙，教育。
- 【导读】 蒙是一种蔓草，繁茂时将树遮蔽，其下阴暗，表示“阴暗”、“遮盖”之意。此卦承继“屯”（前项）之后而生，表示蒙昧的幼儿状态，叙述如何启发其智能，即“启蒙”之道。因此表示从事知性工作的人，将有明朗未来。上卦的艮为山，下卦的坎表示水，即自山麓涌出泉水的状态。泉水流出时细而不强，但不久后便有成为大河的可能性，不过欲将此可能性，全面地加以实现，必须听从指道者的指示才行。
- 【卦意】 上卦为艮，象征山，下卦为坎，象征水。山下流出泉水，犹如雨露滋润童心，启蒙幼童，又如山泉湿润土地，滋生万物。人们要效法这种精神，认真耐心有德有节地开展启蒙教育。
- 【结构模式】 内柔外刚，教学谦虚，切合实际，坚定信念，包容吉祥，严厉适当，蒙（启蒙教育）。
- 【阴阳】：二阳四阴，阳少阴多。
- 【位置】：下卦二爻为主体，刚爻得中，与六五阴阳相应。可畅通。
- 【状态】：幼稚蒙昧，启蒙教育。
- 【卦象】 上卦艮山，下卦坎水，山下有水，水成蒸气为备，泉水从山上流出飘升成雾气，湿润大地，滋

生万物,山与水构为蒙蒙之象。

- 【思维模式】** 启蒙教育转化的思维模式:人处蒙昧阶段,要合理启蒙教育,既要有严厉措施,更要与人为善,循循善诱,教育转化。重在自然感应,潜移默化。
- 【哲理启示】** 阐述事业开创初期或人在蒙昧阶段,启发民智的重要性。从而说明任何事物都有迷茫阶段,并键是要善于引导。
- 【决策思维】** 花园里的花草需要栽种、裁剪、修枝。盆景需要修整。人们的成长过程,也需要长辈导师的指引,教育、培训,人们不断“充电”,事业才能不断充实与成功。

需

踌躇
期待

☵ 坎上
☰ 乾上

需，有孚，光亨贞吉。利涉大川。

《序卦传》说：“物稚不可不养也，故受之以需；需者，饮食之道也。”

“蒙”是年幼者，不可以不养育。《序卦传》将“需”解释成饮食的道理；“需”亦即需要，生物为维持生命，饮食是必需品。

这一卦，下卦“乾”刚健；上卦“坎”是险、陷，虽然刚健，但前面有险阻，不可冒然前进，应当等待；所以，命名为“需”，是等待、踌躇的意思。

“孚”是信用。这一卦的主体“九五”，位于“坎”的中央得中。阳爻阳位得正；又在“五”的尊位；在形象上，中心充实，象征信实。

这一卦的卦形，在“乾”的前方有“坎”。“坎”象征水，不容易步行涉过。然而，由于“乾”是纯刚，坚强有力，只要等待，有信心，最后前途仍然光明，可以亨通；只要坚守纯正，就会吉祥，能够涉水渡过大川。“贞”是“吉”的先决条件，必须先等待。由于必须等待，因而等待，所以占断是吉。

《彖》曰：需，须也；险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。“需有孚”，“光亨贞吉”。位乎天位，以正中

也。“利涉大川”，往有功也。

《彖传》说：需是须，“须”有等待与需要的含义。前方有“坎”的险阻，所以必须等待。下卦“乾”刚健，本来不应当停止前进，但为了等待有利的时机，以免陷入危险，采取等待的正当方式，就不会遭遇穷困了。等待必须信心坚定，最后才会光明亨通；更必须坚持纯正，才会吉祥。这一卦由于主爻“九五”刚健，又居于至高无上的地位，而且“九五”“九二”都中正。所以涉大川有利，是说前进会成功。

《象》曰：云上于天，需；君子以饮食宴乐。

《象传》说：上卦“坎”是云，下卦“乾”是天。云上升到天，只要等待阴阳调和，自然就成为雨。象征君子在应当等待的时刻，就应当等待，尽情享受饮食宴会的乐趣，“以等待有利时机的来临，不必有所做为”。“宴”有安与宴会的含意。

以上“屯”“蒙”“需”三卦，都是由“坎”卦演变而来，以水与险为基本概念。

初九：需于郊。利用恒，无咎。

《象》曰：“需于郊”，不犯难行也。“利用恒，无咎”，未失常也。

“需”是等待，因为前面有“坎”的险。“初九”在开始的最下方，离上卦的险最远，所以是在“效外”等待。

又，“初九”是阳爻，刚毅有恒，能够坚持常轨，所以，不会有过失灾难。

这一爻，说明在必须等待时，应保持距离，以策安全；而且要有恒心，意志不可动摇。

九二：需于沙。小有言，终吉。

《象》曰：“需于沙”，衍在中也。虽“小有言”，以“终吉”也。

“九二”比“初九”接近上卦“坎”的水，所以，用“沙”象征。“言”是责难的意思。“九二”比“初九”，稍为接近险阻，虽然不会有大的灾害，但已经比较困难，会稍为听到一些责难的话。但“九二”阳变得中，因而仍然可以安闲的等待，最后还是吉祥。

“衍”是水向四处漫延，引申为延长、推演的意思。《象辞》说：水流在沙中漫延，不可急进，虽然会被责难，但忍耐最后还是吉祥。

这一爻，强调等待必须忍耐，不可急进，不可被闲言碎语动摇。

九三：需于泥，致寇至。

《象》曰：“需于泥”，灾在外也，自我“致寇”，敬慎不败也。

“九三”更接近上卦“坎”的水，以“泥”象征，随时有陷入的危险。下卦接连三个阳爻，刚强过度，又离开中位。以灾害的程度来说，已相当于随时会有外敌来袭的状态了。

《象传》说：上卦“坎”的危险，虽然还没有到来，但妄进就

会自己招来灾难,所以,必须谨慎,才不会失败。

这一爻,强调愈接近危险,愈应当谨慎,不可妄进,以免自己招祸。

六四:需于血,出自穴。

《象》曰:“需于血”,顺以听也。

“六四”已经进入上卦“坎”的险,可能造成伤亡;所以,用等待在“血”中象征。不过,“六四”阴爻阴位,虽然柔弱但得正,因而,不会轻举妄动。不久就会由陷入的“穴”中走出。

《象传》说:陷入穴中时,应当用柔,顺应变化,最后才会脱险。

这一爻,强调陷入危险,不可逞强,应顺应变化,才能化险为夷。

九五:需于酒食,贞吉。

《象》曰:“酒食贞吉”,以中正也。

“九五”阳爻阳位得正,在上卦得中,又是至尊的地位,所以最安全。因而,用可以安闲的饮食等待,作为象征。然而,仍然以坚持纯正为先决条件,才会吉祥。

《象传》说:虽在安全中,仍然应当执着于中正的原则。

这一爻,强调在可以安全等待的状况时,仍然不可违背中正的原则。

上六:入于穴,有不速之客三人来,敬之终吉。

《象》曰:“不速之客来,敬之终吉”,虽不当位,本

大失也。

《象传》说：“不速之客来访，恭敬相待，终获吉祥”，说明上六虽然不居于尊贵之九五位，但也没有很大的损失。

需卦的综合概述

- 【含义】 等待机遇——具备忍耐力。
- 【卦意】 等待、隐忍、自重、踌躇。
- 【导读】 需即等待，有待望、待机之意。人生中有许多情况，必须隐忍自重，等待时机的到来，但等待的方法则因人而异。如果妄动，易生危险，所以才要等待。上卦的坎是危险的河川，下卦的乾有刚健之意，表明身心虽刚健，但因面临危险，必采取自重形态。“暴虎冯河”绝非勇，静心想待机才是真正的勇与谋，养精蓄锐等待时机，将可期待大成功。
- 【卦意】 上坎，下乾，象征云升上天，等待聚合化雨。由此示意，人们处理任何事情，需要等待时机，不宜盲目行动。既要具备刚强的意志、信心，又要等待把握时机，才能亨通、守正、吉祥。
- 【结构模式】 下乾为天，上坎为云，云聚集在天上，酝酿着下雨的景象，示意一切事物有其发展变化的时机。
- 【卦象】 对待事物的发展初期，要善于忍耐等待有利时机，以图进取，不宜急躁冒进，要善于把握机遇。
- 【思维模式】 阐述人们对待事物的态度，应尊重事物自身的规律性，因为事物的发展有其阶段性节奏，要善于等待有利时机，待时而进方能有益。

【哲理启示】 在事态没有明朗以前，需要继续忍耐等待，不论外界如何指责、抨击，你都不必理会，也不宜采取任何行动。坚持隐忍等待的结果，一定有好消息出现。

讼

争论
诉讼

䷀ 乾上
䷁ 坎下

讼，有孚，窒惕。中吉。终凶。利见大人。不利涉大川。

这一卦的形象，与需卦正相反、相互是“综卦”，一方是等，一方是争，爻互为用。“讼”是争论，当然也包含诉讼在内。《序卦传》说：“饮食必有讼，故受之以讼。”饮食难免发生争执，所以，将讼卦放在需卦之后。

讼卦的上卦“乾”，刚健；下卦“坎”，险陷。一方刚强，一方阴险，必然争讼。以个人比拟，内卦即内心阴险，外卦即外表有才干，也容易与人争讼。因而，以“讼”为卦名。

“九二”阳爻，在中位，象征信实；但与上卦的“九五”，同为阳天，不能相应，以致诚信受到窒碍。

依据《说卦传》，“坎”有忧虑加多的含意，所以，须加警惕。又，讼卦是由遁卦变化而来，亦即遁卦的“九三”，降到“二”占据中位，成为讼卦，所以，要中庸，在心中警惕，才会吉祥。

另外，“上九”是在重叠三个阳爻的最上层，过于刚强，逞强争讼，以求达到目的，所以，最后是凶。

“大人”指“九五”，阳爻在上卦中央，又是尊位；因而刚健中正，居于领导地位。以卦的整体来看，刚强的上卦“乾”，在

险陷的下卦“坎”之上，亦即充实却踏在陷阱上；因而，自以为信实而逞强，则行不通，惟有反省，戒镇恐惧。把握中庸的原则行动，才会吉祥。如果逞强，最后则是凶，遇到公正的“大人”裁判，会有利；但要像“涉大川”一般逞强冒险，则不利。

《象》曰：讼，上刚下险，险而健，讼。“讼有孚”，“窒惕中吉”，刚来而得中也。“终凶”，讼不可成也。“利见大人”，尚中正也。“不利涉大川”。入于渊也。

《象传》说：讼卦的上卦“乾”是刚，下卦“坎”是险，亦即内心的“坎”是险，外表的“乾”是健，因而成为争讼的卦象。

讼卦来自遁卦，称作“变卦”。上面的爻下降，称作“来”下面的爻上升，称作“往”。遁卦“三”位的刚爻，“来”到中位的“二”，成为讼卦，所以，心中的信实，会有变化，必须警惕才会吉祥。

《论语·颜渊篇》中，孔子说：“对裁判，我也和他人一样，但最好还是不要发生诉讼吧！”争讼，本来就不是上策，难以达到目的，所以，最后的结果凶险。

“利见大人”，是要崇尚中正。“不利涉大川”，因为会坠入深渊。

《象》曰：天与水违行，讼；君子以作事谋始。

《象传》说：讼卦的上卦“乾”是天，下卦“坎”是水，天在上，水在下，行动的方向不同，所以造成争讼。因而，君子处理事物，在开始就应当慎重思考筹谋，以防止争讼。

初六：不永所事，小有言，终吉。

《象》曰：不永所事。讼不可长也。虽“小有言”，其辩明也。

“初六”阴爻阳位不正，又在最下方，因而柔弱。虽然与上卦的“九四”，阴阳相应，但中间有“九二”阻碍，力量薄弱；所以，无力排解争论。但“九四”阳刚，始终有呼应的倾向；因而，只要不将争讼拖得太久，虽然会小有责难，最后还会吉祥。

《象传》说：争讼本来就不可以拖延。虽然稍为有不满的责难，一经说明，就可以了解。

这一爻，告诫争讼不可拖延过久，应当以解释求得化解。

九二：不克讼，归而逋，其邑。人三百户，无眚。

《象》曰：不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

“逋”是逃亡。“眚”是眼睛生翳，散光，看物产生虚幻的光晕；太阳的光晕，称作日眚，也有灾祸的意思。

“九二”阳刚，在下卦险的中央。本来就喜欢争讼。又与“九五”同是阳爻，不能相应，当然发生争讼。但“九五”阳爻阳位，又在上卦中央的尊位，至刚、至中、至正；而“九二”虽然阳刚，却在阴位，不正位置又低，争讼必然失败，只好逃亡隐藏。逃亡到村民只有三百户不显眼的小村中，谨守本分，就不会有灾祸，否则，逃亡到显著的大城镇，必定会被敌人追讨，难以逃脱。

“窜”是匿藏，“掇”是自取的意思。《象传》说：争讼无法获胜，逃亡是为了躲藏。但下卦坎是穴，“九二”，躲藏在中央的穴中，自我约束，就可以避免灾害。地位在下的“九二”，要与高高在上的“九五”争讼，这是自己惹的祸。

这一爻，强调不可逞强争讼，应当退让深自反省。

六三：食旧德，贞，厉终吉，或从王事，无成。

《象》曰：“食旧德”，从上“吉”也。

“食”相当于食邑的食，古代做官的人，以分卦采邑的税收生活，而且世袭。“旧德”指先祖的遗德。“食旧德”是说前往先祖遗德所得到的领地去就食。

“六三”阴柔，无力与人争讼，因而，隐忍前往先祖遗留的领地，坚守纯正，自励自勉，才能度过艰难，最后得到吉祥。或者也有从政的可能，但不会有成就。

《象传》说：处逆境时，追随比自己地位高的人有利，自己行动不会成功。

这一天，解说应当知足，不可逞强争胜，隐忍自励，才是上策。

九四：不克讼，复即命，渝安贞，吉。

《象》曰：“复即命”，“渝安贞”，不失也。

“即”是就的意思。“命”是天命，亦即正理。“渝”是改变。“九四”虽然阳刚，但在上卦的阳位，不得中；阳爻阴位又不正，争讼不会得胜。不过，正因为柔，能够回头去而痛，改变初衷。顺其自然，安于正理，就不会有过失，终于吉祥。

这一爻，强调顺其自然，安于正理，则心安理得。

九五：讼，元吉。

《象》曰：“讼元吉”，以中正也。

“九五”在至尊的位置，阳刚又至中至正，象征公平、公正。合理的裁判诉讼，因而吉祥。

这一爻，说明裁判诉讼，应以至中至正为根本。

上九：或锡之（鞶）带，终朝三褫之。

《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

“锡”与赐同。“（鞶）带”是古时依身份赏赐的腰带。“褫”是剥夺的意思。

这一爻辞，由“六三”的“或从王事”延伸而来。“上九”阳刚已达极点，可以逞强赢得论讼，但也不会持久。或者会赏赐“（鞶）带”，但在一天之间，就被剥夺了三次。《象传》说：以争讼得到赏赐的服饰，也不足以使人尊敬。

这一爻，告诫以争讼达到目的，也不足以持久，而且不会受人尊敬，虽胜亦可耻。

讼卦的综合概述

- 【含义】 争讼要义——合理解决冲突。
- 【卦意】 矛盾、争执、诉讼、官非、裁决。
- 【导读】 讼为诉讼、裁决。虽想极力避免人世之争，但个人、集体、国家之间的对立，或在各内部所生的矛盾相克，亦无断绝之时。上卦的乾天为上，下卦的坎水为下，即意见完全相反，方向形态，相对就是“讼”卦。如双方坚持己见，对立更具激烈，而招来不利的结果。故不能过于感情用事，要以包容、协调之心处事。才能合理解决矛盾冲突。
- 【卦意】 上卦乾为天，气清上升；下卦为坎为水则流动下降。升降各自为道，相互产生争辩，有争辩，则要合理解决。引申在事业上，人际关系上关键在如何合理解决矛盾冲突。
- 【思维模式】 上乾为天，下坎为水。上下不同道，而互为争论，辩诉的图象。合理解决人际关系中的争论、诉讼问题：
- (1)及时化解事端。
 - (2)用法律惩戒罪犯。
 - (3)用诉讼裁决方式，打击豪强、霸道邪恶势力。
- 【哲理启示】 阐释事业进行中，难免发生争执、诉讼。如何合理解决问题，关键在于有针对性的良策。

【决策思维】 面对人际关系中的矛盾冲突，需要冷静思维，要认真分析矛盾的不同层次、依争讼的轻重，采取不同的策略，一般以调解为上策，必要时才采取法律诉讼，以警戒邪恶势力。

师

军队
战争

☷ 坤上
☵ 坎下

师，贞，丈人，吉无咎。

《序卦传》说：“讼必有众起，故受之以师，师者众也。”

宇宙万物的演进，由争讼终于发生战争，所以，在讼卦之后是师卦。

“师”指军队。下卦“坎”，是险与水；上卦“坤”，是顺与地。古代兵农合一，平时耕田，农闲训练，战时就应召参战。兵的性质凶险，像水一般不安定农民的性格柔顺，像地一般不动。这一卦的形象，是在顺与地的下面，有险与水；意味着在农民中间，隐藏着兵。

这一卦，只有“九二”是阳爻，在下卦的中央，被上下五个阴爻围护，所以，“九二”是统帅，五个阴爻是士兵。“九二”刚强，在下层，握有实权；“六五”柔和，高高在上象征君王任命统帅，以扩张军势。所以，这一卦命名为“师”。

“丈人”指老成持重的人物。军队的运用原则，必须“贞”，以坚持正义为条件，亦即必须听从天命符合众望，讨伐邪恶，伸张正义。所以，必须以正义、中庸、老成持重的人物为统帅，才会吉祥，没有过失与灾祸。《孙子兵法》说：“武是凶恶的工具，战争为不得已的手段，关系着人民的生命，国家的存亡。”如果以小人为统帅，一味贪功好战，纵然战胜，也将带来灾祸。

《象》曰：师，众也，“贞”正也。能以众正，可以王矣。

刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，“吉”又何“咎”矣。

“以”与用同，运用随心的意思。“师”原义是在山丘上聚集的都是人，成为群众、军队的意思。“贞”即“正”。这一卦，有一个阳爻“九二”，在下卦的中央，五个阴爻，都听命于他，能够随心所欲，运用群众，以伸张正义，这种人物，就可以成为君王了！

“九二”是刚爻，在下卦得中，又与上卦的“六五”阴阳相应，象征君王将统帅权完全委托给统帅。武力，本来是非常危险的手段，但冒险而能没有阻碍；战争，不可避免的将造成灾害，但人民却愿意追随；能够这样，当然吉祥，那里会有灾祸呢？

《象》曰：地中有水，师；君子以容民畜众。

师卦的形象，是在地下有水，水不流出地外。同样的，士兵也在农民中间，不可分离；因而，这一卦象征“师”，亦即军队。君子应当效法这一精神，包容人民，在人民当中蓄积群众的力量。

初六：师出以律，否臧凶。

《象》曰：“师出以律”，失律“凶”也。

“律”指军律。“否”是恶，“臧”是善，“否臧”即善恶得失。

“初六”，是师卦的第一爻，象征军队出发作战的阶段。战争以开始的阶段最重要，必须以严格的军律统制；否则，不论胜败都是凶，告诫开始应特别慎重。

这一爻，强调严格军律的重要性。

九二：在师中吉，无咎，王三锡命。

《象》曰：“在师中吉”，承天宠也。“王三锡命”，怀万邦也。

“九二”自一卦中惟一的阳爻，位于下方，得到许多阴爻的信赖。又在下卦的中位，象征刚毅、中庸，军队有巩固的领导中心，这样当然吉祥，不会有过失灾祸。

“九二”又与至尊的“六五”，阴阳相应，得到君王的宠信，三度赐给褒扬的荣誉。

《象传》说：这是依赖统帅的力量，以安抚使万国信服。“三命”，依《周礼》是指“一命受职，服，三命受住”。

这一爻，强调统帅刚毅中庸的重要性。

六三：师或舆尸，凶。

《象》曰：“师或舆尸”，大无功也。

“六三”阴爻阳位不正，象征缺乏统御才能，却又刚愎自用。位置不中，象征统帅行动乖张，轻举妄动，必然失败。这样，也许将军的尸体，要用车载回来了，当然凶。

《象传》说：这是由于好大喜功，结果适得其反。这一爻，

说明统帅不中不正的严重后果。

六四：师左次，无咎。

《象》曰：“左次无咎”，未失常也。

“左次”是到左方的意思。兵法的原则，布阵要使低地在左前方，才能攻击便利，而且有速度。高地要在右后方，可以当作防御的据点。“左次”就是到达高地的左方，使高地在右后方布阵。

“六四”阴柔，又不在中位，本来无战胜的可能。可是，阴爻阴位得正，又在下卦“坎”的险阻的前方，象征知道量力，于安全地带布阵，据守高地，而不轻举妄动，所以说无咎。

《象传》说：这是由于不违背常规。

这一爻，强调统军应以安全为首要，不可违背常规。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

《象》曰：“长子帅师”，以中行也。弟子舆师，使不吉也。

“田”是狩猎，“禽”是猎获物。“执言”是发表意思，责难对方的过错，加以声讨的意思。

“六五”是这一卦的主体，阴爻，在上卦中央至尊的位置，柔规中庸，不会主动发动战争，只有在不得已时应战，因而必胜，所以，用打猎猎获的野兽，象征胜利缴获的战利品。这种军队，有利于仗义执言不会有灾祸。“长子”比拟大人物指“九

二”。“弟子”是次子以下，比拟小人物，指“六三”“六四”。战争，只可由一位统帅全权指挥作战，既然任命有才能的统帅，却又让一些小人物参与，必然失败。因而，用长子统帅军队，弟子们的尸体，却用车装载回来了，当作比喻。在这种指挥不能统一的状况下，即或动机纯正，因果也是凶。

《象传》说：以长子统帅军队，可以战胜，因为行动能够把握中庸的原则。但如果再让弟子们参与，就成为任用不当，必然失败，要装载尸体回来了。

这一爻，强调统帅须统一的重要性。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

《象》曰：“大君有命”，以正功也。“小人勿用”，必乱邦也。

“上六”是“师”亦即军队的终极点。战争结束，君王论功行赏，颁布命令，有人卦为侯，赐以土地，开创战时出千辆战车的“千乘”大国，有人被任命为卿、士、大夫，赐予土地，世袭战时出百辆战车的“百乘”的家。但小人则不可以使其成为拥有国家或获得政治权力。上卦“坤”是土，所以象征分封土地“开国承家”。

《象传》说：君王颁布命令，是为了公正的论功行赏。小人不可以重用，是因为必定会使国家陷于混乱。

这一爻，强调小人不可使其形成政治势力。

师卦，阐释由争论终于演变成战争的用兵原则。战争是凶恶的工具，关系着人民的生命，国家的存亡，所以用兵必须

慎重。军队必须是正义之师，统帅必须中庸，公正，老成持重，不可好战喜功。战争必须得到人民的支持，才能战无不胜。

用兵的原则，首重纪律严明，统帅必须刚健中正恩威并重，不可刚愎自用。作战应以安全为首要，指挥权必须统一。小人不能重用，即或有战功，也不可使其拥有政治权力。

这一卦的占断，凶多吉少。强调兵者凶器，告诫用兵必须慎重。

师卦的综合概述

- 【含义】 率兵统将——攻心为上。
- 【卦意】 争斗、战争、用兵原则，军事思维，竞争规律。
- 【导读】 “人生不能离群而居”（荀子），人类本质即为社会的存在。“师”指多数的团体，也可表示军队。根据周朝的制度，5000人为旅，8000人为师，12500人为军，故团体、军队、均需有指导者。指导者的好坏，可影响团体之命运，应如何率领将兵打仗？也是现代管理者的课题。此卦指明指导者之道，原则即为“贞正”。不管多么苦痛，即有正确目的，民必跟随。
- 【卦意】 上坤，下坎。坤为地，坎为水、为陷、为险。水在地下。地中有水，为聚众推险，扰乱不安。全卦一阳统五阴，一人统众平定局面称为师，即军队。循其变化原则，阐明治军的领导策略。
- 【结构模式】 勿用小人，帅权统一，及时退出，妄动必败，刚毅中庸，严格军律，师（军队军律）。
[阴阳]：二爻的一阳统全卦五阴，不利因素多，二爻为一卦为主。
[位置]：一、二、三、五不正位，五爻、二爻虽不正位，但处于上下卦之中，又二爻与五爻尊位相应，显示刚毅、中庸，有核心、统帅之意。
[状态]：顺应持正，同类同行。
- 【卦象】 上坤，下坎，地下涌出水，令地面险陷，震动不

安。幸得有一物以全力承挡之象。

【思维模式】 提出治军或治理企业的组织领导三原则：

- 1、重贤能。
- 2、严纪律。
- 3、重视信息情报。

【哲理启示】：以统一用兵原则，喻示在竞争与决策中，科学管理与领导的重要性。阐释用兵的原理，强调军队必须是正义之师，方能得到人民的支持。阐明经济竞争、决策等手段必须走正道，指挥必须集中，才能获取成功。

【决策思维】 为了完成一项任务，需要带领一批人。就像率兵打仗一样，你需要懂得做领导的艺术。知人善任，合理指挥，并且要坚持正道，身先士卒，依靠严密的规章制度、法纪，才能成功。

比

相亲
依附

☶ 坎上
☷ 坤下

比 吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

这一卦，与师卦上下完全相反，彼此是“综卦”，战与和，相互为用。

《序卦传》说：“师者众也，众必有所比，故受之以比。比者比也。”

《比》是相亲相辅，择善依附的意思。“师”是群众。群众在一起共同生活，必须相亲相爱，互助合作，服从领袖，才能和谐圆满。所以，在师卦之后，接着是比卦。

以卦形来说，这一卦的主体是“九五”。“九五”阳刚，在上卦至尊的中位，阳爻阳位，至中至正。上下又有五个阴爻追随，象征在一个团体中，群众依附领袖的形象。任何团体，人人相亲相爱，互相合作，追随领袖，和平共处，当然吉祥。

“原筮”是古代的占卜方法，有初筮或再筮等不同的解释，“元”是始与善的意思，相亲相辅的原则。就是用卜筮来验证，也是具备元始，永远坚贞的德行，不会有灾难。看到其他的人都前去依附，心里不安宁。这才前去，像这些迟来的人，就会有凶险。所以，择善依附，不可迟疑。

《彖》曰：比，“吉”也，比，辅也，下顺从也。“原筮元永贞，无咎”，以刚中也。不宁方来，上下应也。“后

夫凶”，其道穷也。

《彖传》说：相亲相爱，是吉祥的，相亲相爱，是相互辅助，是属下服从领袖。相亲相爱，是吉祥的；用卜筮验证，也是元始，永远坚贞的德行。不会有灾难，因为“九五”阳爻阳位，又在上卦至尊的中位，刚毅中正，具备领袖的条件。心中不安宁才来，是由于上下五个阴爻，都与惟一的阳爻“九五”呼应。后来的人凶险是因为已经走投无路。

《象》曰：地上有水，比；先王以建万国，亲诸侯。

这一卦，下卦“坤”是地，上卦“坎”是水，所以说地上有水。地得水而柔，水得地而流，这是相亲相辅的象征。古代圣王，就是以这一卦的精神，建立了万国，与诸侯相亲相辅。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它，吉。

《象》曰：比之“初六”，有它吉也。

“孚”是信实，“缶”是盛酒的瓦器。“初六”是比卦开始的第一爻，说明人人相亲相辅，应由诚信开始，才不会有过失。如果诚信像装满瓮中的酒，必然就会有人前来依附，得到意外的吉祥。

这一爻，说明相亲相辅，应由诚信开始。

六二：比之自内，贞吉。

《象》曰：比之自内，不自失也。

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，又与上卦的“九五”阴阳相应；因而，柔顺、中正、上下呼应。“内”指在下卦内，是说相亲相辅，应发自内心，不可失去主动性，坚持纯正的动机，必然吉祥。

这一爻，说明相亲相辅，动机应当纯正。应发自内心，要求主动。

六三：比之匪人。

《象》曰：“比之匪人”，不亦伤乎！

“六三”阴柔，不中不正，上下爻以及应当相应的“上六”，又都是阴爻，以致阴阴相斥，所要亲近的人，都不是应当亲近的人，怎能不令人伤心！

这一爻，说明相亲相辅的对象，应当有选择。

六四：外比之，贞吉。

《象》曰：“外比”于贤，以从上也。

“六四”应当与下卦的“初六”相应，但同性相斥，以致不能呼应，于是，转向外面寻求，与“九五”相亲。“之”指“九五”。

何况“六四”阴爻阴位“得正”，与阳刚、中正、又在尊位的“九五”相亲，是执着于正道。所以，动机纯正坚定，当然吉祥。

《象传》说：向外与贤明的人亲近，是要追随比自己高尚的人。

这一爻，强调应依附贤明高尚的人。

九五：显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

《象》曰：“显比”之“吉”，位正中也。舍逆取顺，“失前禽”也。“邑人不诫”，上使中也。

《史记·殷本纪》中记叙：殷汤王在田野中，听到四面张网的人在祷告：“天下四方，都进入我的网吧！”汤王认为，这将使天下的禽兽，被赶尽杀绝，就撒去三面网，只留下一面并且祷告说：“要往左的就往左，要往右的就往右，命中注定属于我的，就进入我的网吧！”《礼记·王制》中，也有“天子不合围”的说法，亦即天子狩猎，只由三面赶禽兽，称作“三驱”，舍弃往前方逃的，只捕杀迎面来的，所以说“失前禽”。《象传》用“舍逆取顺”解释。

“邑”是市镇。“九五”是这一卦的主体，惟一的阳爻，刚健中正，又在尊位，因而，其他的阴爻，都来亲近依附，这是最显著的相亲相辅。所以，用王者狩猎来象征，只由三面包围，来者不拒，去者不追，态度宽宏无私。本着这种合乎中庸的原则，仁至义尽的态度，地方上的人们，就不会恐惧戒慎，当然吉祥。

这一爻，说明亲比不可强求，应感化使其自动自发。

上六：比之无首，凶。

《象》曰：“比之无首”，无所终也。

《象传》说：“虽相亲相辅了，但没有首领，”就不能善始善终。

比卦的综合概述

- 【含义】 交友之道——相亲相辅。
- 【卦意】 相亲相辅，团结和睦，互相依附。
- 【导读】 比是两人并列的形字，有互相亲近协助之意。卦之形为地上有水，由两者亲和而生育万物。同时也表示天子之位的五阳爻，为多数阴爻相亲近的形态，是领导者周围有敬慕之人。以宽容的气度待人，起初迂回曲折，但不久后会受众人协助，完成大业。另外，可视为能引诱许多女性的男性，因此对女性而言，是严重事态，落后为凶。
- 【卦意】 上坎为水，下坤为地。水向地上滋润，水得地为依附承载。地得水而柔顺，互为依承。象征在一个团体中，群众依附领导形象，领导则为群众谋利。团体间相亲相辅，互相合作，追随领袖，自然吉祥。
- 【结构模式】 始凶终凶，宽宏无私，相亲吉祥，处境孤立，诚心亲近，诚信为本。比（比亲依附）。
【阴阳】：五阴一阳，阴小人多，但一阳独居九五尊位，有左二爻阴居阴位，在下卦中位，居之又与“九五”相应。显出柔顺、中正、有。
【位置】应。三爻阴而不中不正，与六爻不应、不利。五爻为全卦之主，阳居阳位，刚健而中正。

居尊位。其他阴爻随相依附，上六爻虽正但无应。

[状态]: 相互辅助, 后来者凶。

【卦象】 坎水在坤地上流动, 地因水而滋润, 水凭地而依托, 显示互相依承, 相辅和合, 欢乐之象。

【思维模式】 人与人之间如何处理相互关系? “物以类聚, 人以群分”。但相互间必须诚信, 互为辅助, 和睦相处为基础, 相互合作为吉祥。

【哲理启示】 人们在社会关系中, 互相交往, 应有原则: 诚信、择善, 远小人近君子。自我省身, 宽容、无私、包容, 才会吉祥。

【决策思维】 在事业的创建中, 合理利用人际关系非常重要, 这是事业成功的关键。在诚信的原则下, 使朋友之间, 上下级之间紧密团结、互相帮助、相互沟通, 相互信任、合作, 事业一定可成。

小畜

小的蓄积

小的阻碍

䷈ 巽上
䷀ 乾上

小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

《序卦传》说：“比必有所畜也，故受之以小畜。”

“畜”是由田与兹的简体组成，将农作物蓄积的意思。人人相比相亲，结果就有了蓄积。“畜”引申又有养与止的含意；“小”也有少、稍、不足的意思。这一卦，下卦乾，上卦巽，都阳多阴少，是“阴卦”；只有“六四”是阴爻，其他五爻都是阳爻，象征阳大阴小，阳过盛，阴不足，亦即企图旺盛，但力量不足。由另一角度看，以一阴蓄养五阳，力量有限，有不得不稍为停顿的现象，所以称作“小畜”。亦即，正直有时也会因蓄积力量不足，不得不暂时停顿，不能有大的作为；不过，这只是小的停顿，不足以阻止行动，不久就可以亨通，原有的理想，终久会实现，是这一卦的含意。

“小畜”与“大畜”相对，卦形也相似。“小畜”下卦乾是健，上卦巽是人，健而且人，意志可以亨通，又“九二”与“九五”，都是阳爻在中位，刚健中庸，有实力，也是意志可以通行无阻的形象。

不过，蓄积不足，力量有限，即或有外来的因素冲激，也力不从心，还不能随心所欲的积极有所作为；所以，用来自西郊的乌云密布，有暴风雨即将来临的迹象，但蓄积没有达到饱和状态，还没有降雨来比拟。密云是阴，西是阴的方位，都

象征蓄积力量不足。当周文王被囚，撰述卦辞的时期，正相当于“小畜”时刻，由里美看周在西方，所以说“我”。

《象》曰：小畜。柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃“亨”。“密云不雨”，尚佳也。“自我西郊”，施未行也。

这一卦的主爻是“六四”，阴爻阴位得正，上下五个阳爻，与其呼应，但力量还不充分，有一时停顿的现象，这是小的阻碍，所以称作“小畜”。下卦乾是健，上卦巽是人；“九二”与“九五”，都刚健中庸，所以意志虽然暂时被迟滞，但最后仍然可以实现。“密云不雨”，是说还在进行中；“自我西郊”，是指抱负还没有施展。

《象》曰：风行天上，小畜；君子以懿文德。

这一卦，上卦“巽”是风，下卦“乾”是天；因而，是风行天上的形象。风行天上，还没有普降甘霖，是在酝酿暂时停顿的时刻，所以称作“小畜”。“懿”是美，“文德”指文章才艺与道德。君子应当效法这一卦的精神，美化文章才艺与道德；因为还不到大有作为的时刻。

初九：复自道，何其咎，吉。

《象》曰：复自道，其义“吉”也。

这一卦，下卦是“乾”，亦即天，应当在上。因而升进，要返

回自己原来的地位,然而,相应的“六四”是阴爻,却力量不足,成为障碍。不过“初九”阳还田位得正;又与“六四”阴阳相应,在升进中,“六四”不足以成为障碍,仍然能够循正确的途径回去。这是返回自己原来应走的道路,那里会是过失,所以吉祥。

《象传》说:返回自己原来的道路,在意义上就是吉祥的。

这一爻,说明在困顿中应当坚持当初纯正的动机。

九二:牵复,吉。

《象》曰:“牵复”在中,亦不自失也。

“牵”是携手的意思。下卦的三个阳爻,志同道合,都要前进,“九二”已愈来愈接近“六四”,不能不耽心被阻碍。不过,“九二”刚健,又在下卦的中位,与“初九”携手并进,当可突破阻碍,回到原来的位置,所以吉祥。

《象传》说:与正当的同志,携手并进,而且不偏离中庸的原则,自己就不会迷失。

这一爻,说明在突破阻碍时,应与同志携手并进,并把握中庸的原则。

九三:舆说辐,夫妻反目。

《象》曰:“夫妻反目”,不能正室也。

“说”与悦通用,一说,与脱相同。“辐”是固定车轮于轮轴上的掣栓。“九三”也是阳爻,刚健想要进升。但不在中位,与“上九”同是阳,又不能相应,而且与“六四”接近,有时会阴阳

相吸，和睦共处，就像车轮与车轴，被“辐”结合在一起，不能摆脱。可是“九三”毕竟刚毅，并不能安于被留住的现状。于是，与“六四”争，以“夫妻反目”象征。

《象传》说：夫妻所以反目，是自己的婚姻不正当，是“九三”自寻烦恼。亦即在前进的途中，与志不同道不合的人走在一起，所以才会又到阻碍，发生争执。

这一爻，说明在突破阻碍时，应断然地摆脱羁绊。

六四：有孚。血去惕出，无咎。

《象》曰：“有孚惕出”，上合志也

“六四”以惟一的阴爻，成为五个阳爻前进的阻力，当然耽心会受到伤害。可是，阴爻柔顺，又阴位得正，是上卦“罗”象征人的阴爻，谦虚能够容人。加以上方有二个阳爻援助，因而能够避免伤害与忧惧，所以要“有丰”，心地诚信，就可以远离“血”“惕”，不会有灾祸。

《象传》所说的“合志也”，是指“六四”与上方的二个阳爻。

这一爻，说明在突破阻碍时，应一本诚信，就可得到援助。

九五：有孚挛如，富以其邻。

《象》曰：“有孚挛如”，不独富也。

“挛”是手指弯曲握紧，如痉挛等，“挛如”手握拢的意思。上卦的三爻，合力突破阻碍升进，所以说“邻”。而且，“九五”

至尊中正，具有实力，可以协助相邻的两爻。因而，只要排除私欲，有携手共进的诚信，不但自己富有，也要使邻居富有，就能得到邻居的协助。

这一爻，说明自助助人的道理。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。

《象》曰：“既雨既处”，“德”积“载”也。“君子征凶”，有所疑也。

“载”是满。《诗经·六雅·民生》中有“厥声载路”。“望”是满月。“征”与行同。“雨”是阴阳和谐的现象。“处”是安居，停止不前的现象。“妇”“月”都属于阴。

到达“上九”已是蓄积的极点，“六四”的阴，以诚信与五阳精诚团结，共同蓄积力量，已经到达饱和状态，既经降雨，就应当安于现状，不可再贪多无厌。阴已经功德圆满，受到五阳的尊敬；但阴本来应当服从阳，阴极盛，已凌驾阳之上。处于蓄养五阳的地位，则是反常现象、以人事比拟，就像妻压制夫，虽然和谐，用心正当，结果也危险。

当接近满月时，月亮匹敌太阳；一阴盛极时，就与阳抗衡；君子就不得不出走，所以凶。

小人是阴，君子是阳，小人得势，君子就会耽心被伤害。所以《家传》说：即或是君子，也不能不担忧。亦即蓄积已经达到极限，蓄积过度丰盛，因将招损。

这一爻，再以盈满告诫，蓄积应当适可而止。

小畜卦，阐释因应一时困顿的原则，在成长的过程中，往

往因力量不足,发生不得不停滞不前的现象。但并不足以阻止行动,而是在蓄积准备,为下一步行动做准备。因而,应坚定信念,一本初衷,为实现自己的理想,全力以赴;应当守中庸原则,刚柔并济,精诚团结,共同奋斗;应当断然排除一切障碍;应当以诚信感召,自助助人,才能结合所有力量,获得一切援助,达到实现理想的目的。最后再以盈满告诫,不可贪多无厌。

小畜卦的综合概述

- 【含义】 积小蓄微——患难亦能修德。
- 【卦意】 小的积蓄，小的阻碍，原始积累。
- 【导读】 畜为驻留、贮存、养之意。表示小者（一个阴）欲使大者停留，但只能稍事停留。“小畜”就是小的使大的停留些许时候。脱离常轨的丈夫、君主，由妻、臣在下劝谏，但以小劝大，需有好的方法才行。如果只是意气用事，必定产生破绽。阴之力太弱，气虽已充满，却还未成型，此时的阴郁、焦躁状态，就是“密云无雨”。所以绝不能暴躁、冲动。
- 【卦意】 上巽，下乾，乾刚巽柔，风行天上为得位，在下乾之气亦受热。欲上升，被上行之风阻止、待用。从而象征君子能以失意潜伏之时，修艺进德以立身命。
- 【结构模式】 因满招损，自助助人，诚信感如，摆脱羁绊，刚柔并济，一本初衷，**小畜**（小畜小阻）
[阴阳]一阴五阳，四爻阴居阴位为正。显示蓄积之气。
[位置]一、三、五正位，四爻为上、下卦交接处，阴爻为小人，不利。有阻碍脱节之象。总体为有利系统。
[状态]积蓄力量，实现理想。

- 【卦象】 风行天上，上巽为风，下乾为天，下乾的热气进入上巽之风中，为之畜止的图象。
- 【思维模式】 卦中以农业耕种收成现象为例：耕种中会出现自然灾害，生产上产生脱节，要及时补耕抢种荒年荒月容易出现“饥荒”，要有一定的积蓄。推广到事业、企业、国家、团体或个人在发展初期，在前进道路上，难免会遇上暂时困境，因此，应该事先有准备（如积蓄力量，原始资产积累等）。
- 【哲理启示】 阐述应付暂时困难的原则。任何事物的发展成长过程，均会出现停滞现象，应事先有所预见，另外有所积蓄，为下一步行动做准备。
- 【决策思维】 万丈高楼从底起，要想成为元帅、将军，先要当士兵。一切事物的成长都有一个巩固基础的过程。积小富而后成大德，亿万富翁当初也需“原始积累”的过程，每一步成功都需要积聚力量。

履

践履
履行

䷀ 乾上
䷹ 兑下

履虎尾，不噬人，亨。

这一卦的卦形，恰好与“小畜”上下相反，彼此是“综卦”，一停一进交互为用。

《序卦传》说：“物畜然后有礼，故受之以履。”这是说物资蓄积后，就要制定礼节，将“履”解释为“心礼”。礼与履同音，礼必须人来履行，所以这样解释。但在《易经》的“卦辞”“爻辞”中，则只说“履”，是践履、履行的意思。

这一卦，下卦是“兑”，上卦为“乾”。“兑”象征泽、悦、和；“乾”全部是阳爻，象征最刚强。“兑”跟在“乾”后面，所以用踩到老虎尾巴来比拟。不过，“兑”具备和悦的德行，老虎并没有咬他，占断意志可以通达。

依据《系辞传》的解释，周文王推演八卦，是在暴君纣王的虐待下，受苦的期间，所以，卦辞中充满了危机感。这一卦，就有一这种感觉。

《象》曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以“履虎尾，不噬人”。“亨”，刚中正，履帝位而不疚，光明也。

下卦兑，阳爻多，阴爻少，是“阴卦”，所以柔顺；上卦“乾”是纯阳的卦，因而刚强；所以履卦是柔顺踏到刚强的形象。

“说”同悦。由于柔顺，与刚强者和悦应对，虽然踏到虎尾，却没有被咬伤，意志仍然可以通达。这一卦的“九五”阳爻阳位得正，位居上卦中央，在至尊的位置；所以，走上帝位，内心也不会愧疚，因为具备光明的德行。

《象》曰：上天下泽，履；君子以辨上下，定民志。

这一卦的上卦“乾”是天，下卦“兑”是泽；因而，天在上，泽在下，是宇宙的正理，人也必须这样履行责任；所以，这一卦命名为“履”。君子应当明辨这一上下的分际，以使民心安定。

古代阶层分明，公、卿、大夫、士，依功绩才能赐给爵位；农、工、商，依身份限制财富；这样，才能使人民的志向安定，天下太平。可是，后世的公、卿、大夫、士，无功无德，却想得到爵位；农、工、商，企图获得与身份不相称的财富，当然使天下大乱。

初九：素履往，无咎。

《象》曰：“素履”之位，独行愿也。

“初九”是阳爻，在最下位，象征有才能，却甘心情愿安于低的地位。这是踏步前行的第一步，还不曾被富贵诱惑，仍然本着自己平素的志向前进，所以不会有过失。《象传》的“独”，是指特立独行，不随世俗的意思。

这一爻，说明实践理想，履行责任，应当一本初衷，特立独行，不同流合污。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

《象》曰：“幽人贞吉”，中不自乱也。

“坦坦”是平坦，“幽人”指隐士。“九二”阳爻，在下卦中位，性格刚健、中庸，但与“上九”同性相斥，不能相应。因而，以心胸坦荡的隐士比拟，执着纯正，不求闻达，意志不被世俗扰乱，当然吉祥。

这一爻，说明道不合，不相谋，心胸坦荡，择善固执的态度。

六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥人凶。武人为于大君。

《象》曰：“眇能视”，不足以有明也。“跛能履”，不足以与行也。“咥人之凶”，位不当也。“武人为于大君”，志刚也。

“六三”阴爻阳位不正，离开下卦的“中”位；所以，《象传》说位不当。阴爻本性柔弱，阳位性情刚暴；以这种性格，竟然尾随在刚强的“乾”的后面，必然非常危险。就像只有一只眼，能看但看不清楚；跛了一只脚，能走却走不安稳，终于踩到老虎尾巴，以致被咬伤。又像“武人为于大君”，刚愎自用，拥兵自重，心怀不轨，企图叛乱，终于失败，当然凶险。由此可见，我国传统重文轻武的观念。

这一爻，说明践履应当量力守分，不可逞强，以致适得其反。

九四：履虎尾，愬愬终吉。

《象》曰：“愬愬终吉”，志行也。

“愬愬”是恐惧的意思。“九四”也不在中位，阳爻阴位不正，尾随在老虎“九五”的后面，当然危险。不过，前一爻的“六三”，是柔弱却要逞强；相对的，“九四”却是刚强而在柔位，亦即，强而有力，但态度柔顺，戒慎恐惧，因而能够避免伤害，施展抱负，当然吉祥。

这一爻，强调戒慎恐惧，以柔制刚的法则。

九五：夬履，贞厉。

《象》曰：“夬履贞厉”，位正当也。

“夬”同决，果决，刚强的意思。“九五”阳爻阳位，又在至尊的地位，以致刚强果决；下卦“兑”是和，象征“九五”的部下，又和悦服从，惟命是听；造成“九五”的独断独行，肆无忌惮。这种作风，即或动机纯正，仍然危险。这一告诫，意义极为深远。

《象传》中的“位正当也”，是指“夬履”的危险，正在于有才能，又有地位，以致恃才傲物，过于自负。

这一爻，告诫刚愎一意孤行的危险性。

上九：视履考祥，其旋元吉。

《象》曰：“元吉”在上，大有庆也。

“祥”包含祸福两面，“考”是成的意思。“旋”是周旋，在此当圆满没有瑕疵解。“上九”已是履卦的最后阶段，是祸是福，要看实践的结果而定。如果践履圆满，没有瑕疵，当然大吉大利。《象传》中的“上”与终同。“庆”指祸福中的福。是说大吉大利要看结果如何？如果圆满，则是大有福庆。

这一爻，告诫成败的评价在结果。

履卦，阐释实践理想，履行责任的原则，以“履虎尾”象征，充满危机感，不可不戒惧。应以柔顺和悦中庸的态度，小心翼翼去践履。应当坚定平素的志向，不被世俗诱惑，独立特行；又要能心胸坦荡，择善固执，甘于寂寞。应知量力守分，不可逞强冒进。应戒镇恐惧，要能把握以柔制刚的法则，不可一意孤行，刚愎自用。并应一本初衷，贯彻到底，不可妥协，结果要求尽善尽美，稍有瑕疵，前功尽弃。

履卦的综合概述

- 【含义】 采取行动——脚踏实地。
- 【卦意】 实践、履行，脚踏实地执行任务。
- 【导读】 履是踏、实践之意。实践常遇危险，但若惧怕危险便不能成事。在踏虎尾般的危机中，要顾虑本身的安全。上卦乾表示刚强、有为，下卦兑表示柔顺、从悦的形态。坦然地顺从长辈或有经验者说的话，谦虚自先人经验中吸取教训是必要的。只想一步登天必遭失败，应考虑自己的能力，着实进行，虽开始遭遇危险，但终必达到目的。
- 【卦意】 上卦为乾为天，下卦为兑为泽，天在上，泽在下，上下尊卑之分为自然之正。故有“礼”之象，礼要人去实行。从而阐述了实践、履行必须柔顺、悦中、坚定志向。以柔制刚，谨慎戒惧。
- 【结构模式】 尽善尽美，刚毅孤行，以柔制刚，量力守分，心胸坦荡，独立特行，履（实践履行）。
[阴阳]一阴五阳，阳多阴少。
[位置]三爻为独阴守住，又不正，表示一个不利因素横亘其中。二、四、六阳居阴位，也不正。
[状态]顺利之时，无险亨通。
- 【卦象】 上乾天，下兑泽，上下尊卑分明有之象。
- 【思维模式】 卦中以“履虎尾”，象征实践履行责任必须谨慎小心，并且要坚守一定的原则，不可刚愎自用，

办事要有礼有节。

【哲理启示】 阐述实践理想,履行办事的原则。人在天地间,能够柔顺和悦,谦卑自处,则无险不可涉。

【决策思维】 战略决策确定后,需要有许多战术措施去实施。这就是履行办事的原则。如何才能有惊无险,走险路如履平川?这就是要采取脚踏实地,实干慎行,多听不同意见,谦虚宽容吸纳经验,则必能达到目标。

泰

亨通
泰平

☷ 坤上
☰ 乾下

泰，小往大来，吉亨。

《序卦传》说：“履而泰，然后安，故受之以泰，泰者通也。”在理想实践之后，接着来的是安泰的局面。

这一卦，“乾”亦即天，下降到下卦；“坤”亦即地，上升到上卦，好像不适当；但实际上，这是天地相交，地重由上下降，天轻由下上升，才不会背离，而能密切交合，成为阴阳沟通的安泰现象；所以，命名为“泰”。

“小往大来”，“小”指阴，“大”指阳；上卦“坤”是纯阴的小，下卦“乾”为纯阳的大。“往”是往外，“来”是人内。亦即“坤”到了外卦，为“小往”；“乾”来到内卦，是“大往”。

又，这一卦是由归妹卦变化而来。“归妹”的“六三”前往“九四”，“九四”来到“六三”，就成“泰”。“归妹”的“六三”是阴天的“小”，“九四”的阳天是大，所以说“小往大来”。

“泰卦”又称作“消息卦”，是一年阴阳消长的消息。在卦的形象中，以乾卦的阳气最盛的时期，相当于四月。接着由最下方产生阴气，成为塘卦，是五月。然后随着阴长阳消经过，遁卦是六月；否卦是七月；观卦是八月；剥卦是九月；到达阴气最盛的，坤卦，是十月。到十二月，阳又再生，成为复卦；十二月临卦，正月是泰卦；二月是大壮卦；三月夬卦；最后又循环到四月，重新开始。这十二卦，称作“十二消息卦”或“十二月卦”。“泰”是正月，相当于天地相交，万物亨通的安泰时期；

所以，占断是吉祥，亨通。

《象》曰：“泰，小往大来，吉亨”，则是天地交而万物通也；上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

泰卦，是阴去阳来，天地相交，万物生长，吉祥、亨通的安泰时期。以人事比拟，即上下意见沟通，而能志同道合的形象。又，内卦的乾卦是阳，外卦的坤卦是阴，以人比拟，是内刚外柔的君子性格。由纯阴的坤卦，变化到泰卦，阳在内卦成长，将阴排斥到外卦，也象征君子的声势伸张，小人的声势消退，必然天下太平。

《象》曰：天地交，泰。后以财（裁）成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

“后”是天后，即君王。“裁成”原意裁布制成衣服。“宜”即义，正当的意思。

这一卦，天地相交，因而安泰；君王应当效法这一自然法则，适当剪裁运用，以辅助天地，达成养育万物的正当目标，调整人民的生活，使其和谐安泰。

初九：拔茅茹，以其汇，征吉。

《象》曰：“拔茅征吉”，志在外也。

“泰卦”的爻辞，不含卦名的“泰”字，大体上都理解困难。

“茹”是根相连，相互牵连的意思。“汇”是类，“以”即与。“初九”阳爻，在最下位，已是阳刚开始升进的形象。但升进必须结合同志，共同努力，而下卦的三个阳爻，就象征志同道合，相互结合的同类。要拔除茅草，不能只拔除一根，必须将根部牵连在一起的同类，全部拔起。以此象征同志间的团结，向外求发展，才能无往不利。

这一爻，告诫不可耽于安乐，仍应团结，继续求发展。

九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

《象》曰：“包荒”，“得尚于中行”，以光大也。

“荒”是污秽。“包”是包容。“包荒”与《左传》宣公十五年的“国君含垢”，《老子》中的“受国之垢”的意思相近。“冯河”即“暴虎冯河”，遇到虎，徒手搏击，遇到河，泅水渡河的果敢作风。“中行”即中庸之道。

“九二”刚又在柔位，是内心刚毅果断，外表柔和宽大的性格。因而，对外能够包容污秽，但有时也用泅水渡过大河的果敢手段。不遗忘疏远的人；必要的时候，也不惜断绝亲近的人。这种宽容、果断、不忘远、不溺于私情、光明磊落的态度，符合中庸的原则，占断必然是吉。

这一爻，说明保持安泰应当包容，果断，光明磊落，刚柔并济，把握中庸原则。

九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

《象》曰：“无往不复”，天地际也。

“九三”已经离开“中位”，到达三个阳爻的最上方，是阳刚的极盛时期。大自然的规律，盛极必衰，否极泰来，因而复始的循环不已。所以告诫：安泰到达极盛，必然遭遇阻塞，现在正是临界点。因而，以没有平坦的，无不是起伏的，没有只往不返的情形来比拟。所以，必须觉悟，这是大自然法则的常理，应当体会，在艰难困苦中，安泰得来不易，仍然要坚守纯正，一本初衷，才不会有灾祸。这样，应当得到的当会得到，自然在生活上就会幸福。

《象传》说：没有只往不返的，这是天地间的自然法则。

这一爻，告诫物极必反，仍应一本初衷，坚守正道。

六四：翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

《象》曰：“翩翩不富”，皆失实也。“不戒以孚”，中心愿也。

“翩翩”是鸟轻盈飞翔的形态。“六四”已经超过“泰卦”的一半，由上升到极限，开始回落。所以用鸟轻盈飞翔，来比拟轻率冒进，不可能保有财富。“不富”在《易经》中是专指阴爻的用语，因为阴爻的中间断开空虚。“象征”解释“不富”，是说由应当在下方的阴，上升到上方，因而丧失了实力。

不过，“六四”阴变阴位得正，又与“九二”阴阳相应，所以能够得到近邻“六五”“上六”的信任，不必提出警告，就能跟随一起行动。《象传》解释，这是志向相同，衷心乐意的缘故。

这一爻，告诫居安思危，仍应团结，不可掉以轻心。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

《象》曰：“以祉元吉”，中以行愿也。

“帝乙归妹”在归妹卦“六五”的爻辞中也出现。殷代天子，以“乙”为名号的很多，这是以诞生日的干支命名。“归”是嫁。“六五”在尊位，是泰卦的主体，阴爻得中，柔顺中庸，阴爻的中心空虚，又象征谦虚。这位天子，自己谦虚，又与下方刚健的“九二”相应，是天子将妹妹下嫁给属下有力量的人物的形象，当然吉庆。“祉”是福的意思。

《象传》解释，这是由于“六五”得中，能够把握中庸的原则，信任刚中有才能的“九二”，将自己的理想，交由他去实现。

这一爻，说明在安泰时期，更应当选贤与能。

上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

《象》曰：“城复于隍”，其命乱也。

“隍”是城下的沟。“上六”已是泰卦的极点，盛极而衰的时刻。平坦有了起伏，往必然有返，用沟中的土堆积而成的城堡，也终于崩塌，又使沟恢复到原来的平地。在这种情况下，不可以动用武力，如果企图一举挽回颓势，只有加速灭亡。

“邑”指地方的封建国家。君主不能下达命令，相反的，地方的要求，却纷纷到来。在这种状况下，只有采取消极的正当态度应对；但对君主来说，难免是羞辱。这是说，不可以以人力勉强与命运抗争，只有全力防卫；然而，纵然坚守正道，仍不免蒙羞。

《象传》解释，这是国家的政令，已经陷于混乱，所以城堡

会崩塌成沟土，亦即物极必反，由“泰”而“否”。

这一爻，告诫泰极而否，颓势已经显现，只可消极地使损害减少到最低限度，不可逞强力图挽救。

泰卦，阐释持盈保泰的原则。创业固然艰难，守成更加不易，不可以既有成就为满足，惟有精诚团结，力求发展，始可不断开创新局面。应知物极必反，惟有坚持理想，才能突破。居安应当思危，不可轻举妄动，应以促进团结为根本，态度光明磊落，把握中庸原则，兼容并蓄，刚柔相济，选贤与能，修明政治，于安定中要求进步。当盛极而衰，颓势已经显现时，应知不可抗拒，惟有消极的因势利导，使损伤减少到最低限度；如果逞强，反而加速灭亡。

泰卦的综合概述

- 【含义】** 国泰民安——没坡无平，无往不复。
- 【卦意】** 亨通、泰平、祥和。阴阳调谐。
- 【导读】** 泰卦表示天之乾于下，地之坤于上，即天地逆转，但反而佳。因为天之气直往上升，地之气直往下降，如天为上，地为下，二者将逐渐远离，情况相反，天之气上升，地之气下降，二者终合一致，生出万物。在此还表示对立事物之统一，掌握动态的理想易理形态。以人际关系而言，表示上司与下属、夫与妻、亲与朋、强者与弱者，或朋友同事均能和合一致，万事顺利的理想形态。地盘上有稳固的建筑物，即安定与繁荣的情况。不过，大吉易转于凶，所以不能粗心大意，应铭记第三爻、上爻之语句。
- 【卦意】** 上卦为乾为天，下卦为坤为地。乾天之气下降，坤地之气上升，天地两气相交，来往，互成雨泽，滋润育化万物。取这一阴阳协谐的意境，体现亨通、泰平之气象。
- 【结构模式】** 因势利导，仁和谦下，居安思危，坚守正道，亲贤选能，团结努力，泰（亨通泰平）。
[阴阳]三阴三阳，中和协调。
[位置]初爻阳刚居阳位，为正。显示阳刚初进，二爻阳居阴位，三爻阳居阳，正位。三个爻均有

呼应。

[状态]阴消阳长,吉祥亨通。

【卦象】 上卦坤为地为阴,下卦乾为天的阳,代表乾天的阳气上升,坤地之阴气下降,阴去阳来。天地相交,显现万物生长的亨通、安泰、吉祥之景象。

【思维模式】 通过自然界天地交替,阴阳相谐的变化原理,对任何事物的发展变化,均要遵循三点:

①“无平不坡,无往不复”。事物到一定阶段,要朝反方向转化。

②转化需要具备客观条件,内构机制(即内外因素)。

③“盛极必衰,衰极复生”是规律,人们处事要扬长避短,因势利导。

【哲理启示】 阐述持盈保泰原则。创业难,守亦不易,不可满足于现状,物极必反,不创新则失旧。要坚持更上一层楼的转级突破创新原则。

【决策思维】 “天地交而万物通”,“国泰而民安”。当自己的人生事业上达到了这种理想的境界时,要考虑持盈保泰,防止物极必反,面临的决策原则是在原有基础上继续创新,一切戒骄傲自满,要制定各项防患措施,采用“内怀刚健,外行柔顺”的策略,使自己立于不败之地。

否

闭塞
黑暗

䷀ 乾上
䷁ 坤下

否，之匪人，不利君子贞，大往小来。

“泰卦”倒转，成为“否卦”，彼此是“综卦”，泰极而否，否极泰来，互为因果。

《序外传》说：“泰者通也，物不可以终通，故受之以否。”物极必反，通畅以后，接着就是闭塞了。

“否”有否定与闭塞两种含义。以“消息”来说，这一卦是七月，亦即阴阳不相交，万物不生长；以人道来说，是反常的时期，占断对君子的正直不利，即或坚守正道，也得不到任何利益。

“大往小来”是以象说理。“乾”到了上卦，是“大往”；“坤”来到下卦，是“小来”。又，否卦是由渐卦变化而来。“渐”的“九三”阳爻，升到上卦“四”“六四”阴爻，降到下卦“三”，就成为否卦；所以说“大往小来”。总之，阴在内卦成长，将阳驱逐到外卦；以人事比拟，是小人得势，君子被排斥的形象。

《象》曰：“否之匪人，不利君子贞，大往小来”，则是天地不交，而万物不通也；上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

这一卦，“乾”的天在上，“坤”的地在下，应当吉祥；但实际上，这是天地背离，不能相交。阴阳闭塞，万物不能生长的形象。以人事比拟，是君臣上下意见隔阂，政治混乱，国家有等于无的现象。这一卦，内卦全部是阴爻，外卦全部是阳爻，象征外表刚强，内心却柔弱，性格相当于小人。阴是小人，阳是君子，小人盘踞在朝廷内，君子就被驱逐于外了。这一卦，是消息卦之一，代表阴长阳消的过程，是七月，有小人日渐得势，君子日益引退的倾向。成语“否极泰来”就是出自“泰”与“否”卦。

《象》曰：天地不交，否；君子以俭德辟难，不可荣以禄。

“俭”是约束，压抑在心中不显露的意思。“辟”与“避”同。这一卦的形象，是天与地不相交，所以说“否”，闭塞的意思。君子在闭塞的状况下，应当收敛自己的才华，不可炫耀，以避免小人陷害的灾难。不可追求荣耀富贵，以避免遭小人嫉妒。

初六：拔茅茹，以其汇，贞吉，亨。

《象》曰：“拔茅贞吉”，志在君也。

否卦的“爻辞”，也不容易理解。这一卦、下卦的三个阴爻，就像茅草的根，是上下闭塞的形象。以人事比拟，就是小人跋扈，营私结党的时期。不过，这是初爻，小人丑恶的真正面目，还没有显露。因而告诫，君子应当团结，坚守纯正，就可以吉祥亨通。《象传》解释，这是因为有心要保存君上。

这一爻，说明在闭塞时期，小人将得势，应精诚团结，防患于未然。

六二：包承。小人吉，大人否，亨。

《象》曰：“大人否，亨”，不乱群也。

“包承”是包容、承受的意思。“六二”阴柔，但在“中”位，阴天阴位得正，虽然是小人，但还能明辨是非，知道包容、承受君子。不过，毕竟小人得势的闭塞时期，已经到来，所以占断对小人有利。对“大人”亦即君子来说，世道已经闭塞。当然难以出头，应当坦然地承受闭塞的命运，才能亨通。《象传》解释，大人不要被小人的声势扰乱了意志，才能坦然、亨通。

达一爻，说明在闭塞时期，君子应当觉悟，了解适者生存的道理以等待机会。

六三：包羞。

《象》曰：“包羞”，位不当也。

“包羞”是包容羞辱，亦即行为恶劣，心中却不知道羞耻。“六三”阴爻阳位不正，又离开了中位，与“六二”还能包容顺承君子比较，已经完全是小人了。而且已与上卦的阳爻接近，阴谋伤害君子，丝毫不知道羞愧。

这一爻，说明小人已经显露了阴险的真面目。

九四：有命无咎，畴离祉。

《象》曰：“有命无咎”，志行也。

“命”指天命。“畴”同类。“离”与《离骚》的意同，罹、附的意思。“九四”在六爻中已经过了一半，闭塞时期也过了一半，开始露出曙光。“九四”阳刚，具备排除阻力的才能；但在阴位，缺乏刚毅敢做敢为的精神，因而，想要救世，需要天命，也就是要看命运与际遇，才能决定祸福。在这种情况下，如果“九四”“九五”“上九”志同道合，齐心协力，才会是福。

这一爻，说明君子要排除小人的势力，必须因应时机，精诚团结。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。

《象》曰：“大人”之“吉”，位正当也。

“休”是休息、休止。“苞”是“丛木”与“六二”“六三”的“包”，在感觉上相关连，“苞桑”是说桑木的根，纠结牵缠在一起。“九五”阳刚、中正，又在中位，可打消闭塞的气运，重新恢复泰平，这是大人物才能做到的事业；所以，占断“大人吉”。然而用此除闭塞，恢复泰平，毕竟潜伏着危险；因而，必须时刻警惕到灭亡，这样才能像丛生桑木纠结在一起的根，确保安全。孔子在《系辞传》中，引用这一爻辞说：“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱；是以身安而国家可保。《易经》说：‘其亡其亡，系于苞桑’。”

这一爻，说明排除小人势力的时机已经到来，但仍应谨慎从事，警惕反击。

上九：倾否，先否后喜。

《象》曰：“否”终则“倾”，何可长也！

《象传》说：否闭终极必致倾覆（否闭的局面），怎可以长久保持呢！

否卦的综合概述

- 【含义】 闭塞不通——突破黑暗，迎接光明。
- 【卦意】 闭塞、黑暗、阴阳不交。
- 【导读】 否与前项的泰卦，呈完全相反状态，天气一直往上升，地气一直往下降，于是一切产生错误，背道而驰，无法一致。以冷眼观看周围，成为四面闭塞的情况，民意背道政治，贫富差距扩大。卦形多在脆弱基础上方呈现刚强，表示随时都可能崩溃的空中楼阁。现已面临危机，不可再犹豫，为打开闭塞状态，须认真地面对现实。各卦之辞均提示其要点。
- 【卦意】 上卦乾为天，下卦坤为地，乾天为刚为阳，坤地为柔为阴。天在上，地在下，阳气本向上，阴气本向下，这样，阳气继续向上，阴气继续向下，各自朝反方向，便不可相交流。不相交，则阴阳之气不能调和，显示闭塞不通，万物不长象。
- 【结构模式】 否极泰来，警惕反击，精诚团结，显露阴险，自保等待，小人得势，否（闭塞黑暗）。
[阴阳]三阴三阳，但不相交。
[位置]一、三爻阴居阳位，四、六爻阳居阴位。二、五爻阴阳正位。
[状态]阳去阴来，小人得志。上乾，表征天是阳刚之气，下坤，表征地是阴柔之气，于是天地阴

阳各不相交感,象征着一幅君臣不沟通,主客不相顾,天地不谐和的景象。

【思维模式】 否卦论述事物对立转化原则:

(1)事物必按“否极泰来”阴极返阳,物极必反的规律发展。

(2)事物遭受挫折,闭塞阶段,要看到光明,坚定信心。

(3)在闭塞情况下,要有“包含”、“包容”的豁达心胸。

(4)保存自身实力,促使事态转化。

【哲理启示】 阐释在局势处于黑暗时期,君子应看到光明,并时刻警惕,防患于未然,这时应保持“有才不露,有德不显,有善不形”的超然姿态。

【决策思维】 人生不如意事,十常八九。面对挫折,自己应等闲视之,不能乱了方寸。事态闭塞不通,事业得不到发展时,首先要坚守正道,然后疏通“关节”,慢慢改变状态,付出努力后,最终一定可以“否极泰来”,反转局面。

同人

集结
和同

䷌ 乾上
䷝ 离下

同人，于野，亨。利涉大川，利君子贞。

《序卦传》，说：“物不可以终否，故受之以同人。”

“同”是会同、和同；突破闭塞的世界，需要人和人之间的和谐。

“同人”的下卦“离”，象征火；上卦“乾”代表天。火光明，向上升，与天相同；所以是“同人”的形象。又“六二”中正，与“九五”相应，也是“同人”的形象。由另一角度看，这一卦只有一个阴爻，其余五个阳爻与他结合；也有“同人”的含义。《礼记·礼运篇》中所说的，天下为公的大同世界，正是这一卦的理想境界。

在旷野中集合群众，象征在广阔的范围，公平无私的与人和同，这是圣人理想中的大同；世界上所有的人和同，当然一切亨通。又，外卦“乾”，刚健，不懈的前进，所以用有利于涉大比拟；内卦“离”是明；意味着内心光明，外向刚健的性格。加以“六二”中正，与“九五”的适应性，这些都是纯洁正宜的德行。所以，占断是人人调和，意志沟通，能够冒险犯难，符合君子的原则，无往不利。

《彖》曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰：同人。
同人曰：“同人于野，亨。利涉大川。”乾行也。文明以

健，中正而应“君子”正也。惟君子为能通天下之志。

这一卦，“六二”柔顺中正，与上卦刚毅中正的“九五”相应；所以称作“同人”。众人在旷野中，和谐的聚集斯以亨通。可以涉越大川，是由于上卦“乾”的刚健前进，能够超越险阻。促成大同，下卦“离”是火，象征光明，上卦“乾”刚健。“六二”与“九五”中正，相互呼应，这正是君子的正道。惟有君子的作为，才能沟通天下的意志，促成世界大同。

《象》曰：天与火，同人；君子以类族辨物。

上卦“乾”是天，下卦“离”是火。火向上燃烧，光明，与天的性质相同，形成“同人”的形象。君子应当效法这一精神，以同类聚集成族的大同精神，去辨别万物的差异；亦即在事物的处理上，重视大同，不可计较小异。

初九：同人于门，无咎。

《象》曰：出门“同人”，又谁咎也。

“初九”是“同人”开始的一爻，刚毅，在下方的位置，与“九四”同性相斥，不相应；但也象征中间没有私情存在，与人交往的公正与广阔；所以说，是在门外与人交往。虽然没有到达“卦辞”中的“野”，那样的大同程度，但已超越在一门之内的狭隘的近亲关系。像这样交往广阔，当然不会有过失。

这一爻，说明人首先应打破门户的成见。

六二：同人于宗，吝。

《象》曰：“同人于宗”，“吝”道也。

“宗”是宗族。“六二”中正，与“九五”阴阳相应，通常是吉的象征；但这一卦，是在阐扬天下大同的理想世界，相应反而成为不利的关系。因而不相宜；用只在宗族中交往的现象来比拟。这种宗族和同的态度，虽然不能说错，但也不赞扬。

这一爻，说明应进一步打破宗族观念。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

《象》曰：“伏戎于莽”，敌刚也。“三岁不兴”，安行也。

“戎”是军队。“莽”是草丛。这一卦，只有一个阴爻，其他的阳爻，都要与他同；因而，“九三”也不例外。但“九三”阳爻阳位，不在中位，性情暴躁，过于刚强，与“上九”又同性相斥，就想与下方接近的“六二”交往。可是，“六二”与“九五”关系密切，夺走“六二”，“九五”必定加以攻击，何况“九五”强大，正面作战，难有胜算。于是，在草丛中设置伏兵，并登高观察形势。但这样畏首畏尾，恐怕三年也不能出兵，最后只有不了了之。

这一爻，说明和同是道义的结合，足以使不义畏惧。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

《象》曰：“乘其墉”，义“弗克”也，其吉，则困而反则也。

“墉”是高墙，隔离家与家。“九四”也刚强，不中不正，与“九三”同样的暴躁，又与“初九”不相应，也想与“六”的阴爻亲近，却被“九三”像墙一般隔开；于是，“九四”就登墙攻击。不过，“九四”阳爻阴位，虽然暴躁，还有自知之明，省悟自己的行为不正当，没有必胜的把握，终止放弃攻击。所以，占断仍然吉祥。

《象传》解释：“九四”所以没有进攻，并非力量不及，而是与道义不合，经过内心的挣扎，终于又回到正道，所以吉祥。

这一爻，说明和同代表正义，必然可使邪恶屈服。

九五：同人，先号咷而后笑。大师克相遇。

《象》曰：“同人”之先，以中直也。“大师相遇”，言相“克”也。

“号咷”是哭叫。“大师”是大军。“九五”刚健中正，在尊位，又与柔和中正的阴爻“六二”相应，当然“九五”与“六二”和同。但“九三”，与“九四”或者埋伏，或者越墙，在中间阻扰，因而无法结合。然而，和同是以道义为基础，不容易破坏，最后仍然和同。所以用开始哭泣，最后欢笑来比拟。

不过，“六二”柔弱，“九三”、“九四”刚强，“九五”必须用大军击败强敌，才能够与“六二”相遇。”孔子在《系辞传》中解释说：“君子立身处世的原则，或者从政，或者隐居，或者缄默或者议论，二人一条心就有断铁的锐利；志同道合的言论，就像兰花一般芬芳。”

《象传》解释：先哭泣，由于本身中正，悲愤正义不能伸张。大军相遇，是说正义必须克服邪恶。

这一爻，说明和同仍须排除障碍，必要时不惜用强，先苦

而后能甘。

上九：同人于郊，无悔。

《象》曰：“同人于郊”，志未得也。

“上九”在这一卦的最外面，里面没有呼应，光人与他和同，所以说在郊外。“郊”虽然比“卦辞”的“野”，接近城市，但仍然偏僻，想与人和同，也缺乏对象。不过，“卦辞”的“野”是指广大公平无私，但这里的“郊”，则是没有和同的人的意思。像这样孤独，应当不吉祥；然而，“上九”远离人群，是因为不愿同流合污，早已觉悟，所以不会懊悔。

《象传》说：这是不得志。像这种孤独清高的人物也许不懊悔，但在别人看来，并不能说是真正得志。

《论语·微子》中，记述孔子为寻求实现抱负的场所。流浪天下，途中被正在耕田的隐士嘲笑，这时孔子说：“人不可以与禽兽住在一起，采取逃避现实的态度，我不与人在一起，又能跟谁在一起呢？”正与《象传》的解释相同。

这一爻，说明和同应本积极的态度，但也并非同流合污。

同人卦，阐释和同的原则。否极终于泰来；然而，安和乐利的大同世界，并不会凭空到来，仍然需要积极追求。首先应当破除一家、一族的私见，重视大同，不计较小异，本着大公无私的精神，以道义为基础，于异中求同，积极的广泛与人和同，才能排除。牺牲小我，然后才能完成大我，先苦而后始能甘甜。不过，与人和同，应当积极，不可逃避，固然不能同流合污，但自鸣清高，脱离群众的孤僻态度，也不值得赞扬。

同人卦的综合概述

- 【含义】 与人共事——两人同心，其利断金。
- 【卦意】 集结、和同，人际关系和谐统一。
- 【导读】 所谓“同人”就是志同道合之人，寻求同志合作。上卦的乾为刚健不息的活动力，下卦的离表示知性，是具有丰富知性与实力的组织者、工作者，以及有宽厚、善良之心的人。为组织团体，绝不依赖旧时的私人关系，以创出公正的人际关系最为重要。因此，开始时备觉孤独之苦，但不能选择安逸之道，要贯彻初衷，必得喜悦。
- 【卦意】 上乾为天，下离为火，火示光明，向上燃升，如太阳初升，与上乾之天气上升相同，称同人。同道民众聚集。人以类相聚，追求同心合力谋取事业，壮大力量。
- 【结构模式】 内人于郊，先若后甘，罢兵顺时，三年不兴，同人于宗，同人于门，**同人**（集结和同）。
[阴阳]五阳一阴，二爻为阴。
[位置]一、三、五阳居阳位，四、六阳居阳位。“六二”阴爻居正且中，又与五爻呼应。
[状态]君子得志，万事亨通。
- 【卦像】 上卦乾天，下卦离火，乾天之气上升，离火示光明，火焰也具有向上燃升，于是二气同道而行，正如蔚蓝的天空与冉冉腾升的旭日。一幅同道

相聚而行的图像。

【思维模式】 人们以类相聚，同道相合，谋求事业时，要注意：

- (1) 要守正义之道，勿趋邪门。
- (2) 要弃私念，打破门户之见。
- (3) 要同心合力共为一个目标奋斗。

【哲理启示】 阐述同道相聚的原则。启示人们：在社会活动中，最需要人与人之间的和谐协作，人只有凝聚团结，统一和谐，才能战胜困难达到共同目的。

【决策思维】 古人有“两人同心，其利断金”的说法。当自己在人生事业中，要进入发展阶段时，首先要考虑人的因素，先要寻找志同道合的朋友，或招聘诚实有才能下属，同心协力，为共同的利益而聚集，才能壮大事业，增加财富。

大有

大有收获
伟大的事业

☲ 离上

☰ 乾下

大有，元亨

这一卦，与同人卦上下相反，是“综卦”，和同即能大有，大有促进和同，交互为用。《序卦传》说：“与人同者，物必归焉，故受之以大有。”虚心与人和同，万民必然归顺，而后就大有收获。“大有”是大的所有，亦即伟大事业的意思。

这一卦，离卦的下，上升到乾卦的天上，就像太阳普照万物；而且，惟一的“六五”阴爻，在尊位得中，其他五个阳爻，都属于他，也像君王高高在上，拥有天下，具有王者的风范，心怀万民。又，下卦“乾”，刚健，上卦“离”光明，兼备刚健与光明的德性。一个阴爻在尊位，与下卦“乾”的天相应，象征应天命，得人心，是以领导人民，完成伟大的事业。所以，占断是“元”大善，“亨”，无往不利。

《象》曰：大有，柔得尊位大中，而上下应之，曰：大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以“元亨”。

大有卦，以“六五”柔爻，得到“丑”的尊位，博大中庸；上下又有五个阳爻，与他呼应；所以说大有收获。他的德行，兼有下卦“乾”的刚健，与上卦“离”，的光明，顺应天的法则，依循四季的时序而行动，所以大善，而且亨通。

《象》曰：火在天上，大有；君子以遏恶扬善，顺天休命。

“休”是美好。这一卦，上卦“离”的比在下卦“乾”的天上，象征太阳普照万物，大有收获。王者以广大的天下为所有，必须讲求统治的方法，否则邪恶将乘隙而生；因而，君子必须遏止邪恶，显扬善行，以顺应至善至美的天命。

初九：无交害，匪咎，艰则无咎。

《象》曰：大有“初九”，无交害也。

“交”即骄。过多的所有，容易使人骄傲，发生满招损的弊害。不过，“初九”虽然是阳爻，但在最下位，又与“九四”同是阳爻不相应；象征有才华，还不能出人头地，又缺少有力的援引，尚在起步阶段，才会大有所获。不致于产生因骄傲造成的过失。然而，得意就会忘形，在艰难中才会戒惧，不发生过失。

这一爻，告诫得意容易忘形，不可骄傲，在艰难中才会戒惧。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

《象》曰：“大车以载”，积中不败也。

“九二”阳刚，有才能；在下卦得中，不会过分；上卦“六五”相应。象征得到信任，委以大任，就像装载在大车中，不论前往何处，也不会败坏，没有灾祸。

这一爻，强调中庸的重要性。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

《象》曰：“公用亨于天子”，“小人”害也。

“亨”与享、烹通。“九三”阳刚，阳爻阳位得正，在下卦的最上位，相当于公侯。上卦的“六五”，相当于君王，柔和廉虚，礼贤下士；“九三”，也竭尽所能，报效知遇，就象公侯朝见君王，赐给饮食，得到礼遇，对小人来说，这是无法得到的恩宠。如果小人得到这种恩宠，上柔下刚，将造成祸害了。

这一爻，说明应礼贤下士，不可宠信小人。

九四：匪其彭，无咎。

《象》曰：“匪其彭，无咎”，明辨晬也。

“彭”是盛大的意思。如《诗经·齐风·载驱》的“行人彭彭”，《大雅·大明》中的“驷项彭彭”。“晬”是聪明。

“九四”阳刚，接近在君位柔和的“六五”就不免仗恃刚强，而有犯上的现象。不过，“九四”阳爻阴位，象征谦逊，还不致于盛气凌人，所以不会发生灾祸。任何事物，盛极必然酝酿危机，必须自我抑制，才能避免灾祸，应当有明辨这一道理的聪明。

这一爻，说明自我抑制的重要性。

六五：厥孚交如，威如；吉。

《象》曰：“厥孚交如”，信以发志也。“威如”之“吉”，易而无备也。

“厥”是其，“孚”是信，“交如”是相交，“威如”是威严。“六

五”阴爻，柔顺谦虚；在中位，中庸而不偏激；又在至尊的君位，与“九二”刚柔相应。以人事比拟，这是上以诚信待下，下必然也以诚信回报的形象。所以《象传》说：上下以诚信相交，互相信任，是以激发士气。

然而，站在统治者的立场，也不能缺少刚毅的一面，过于柔顺，就难免纪律败坏。因而，又必须以威严维持秩序，恩威并济，才会吉祥。《象传》解释：所谓威严，并非以冷酷的态度，使部属经常提心吊胆；而是以平易的态度，在不必使人戒惧中，自然而然地产生威严，才会吉祥。

这一爻，说明应以诚信为本，恩威并济。

上九：自天佑之，吉无不利。

《象》曰：“大有”上“吉”，“自天畏”也。

“上九”刚健，在最上位，通常物极必反，是有畏惧感的形象；然而，满而不溢，这才是君子应有的修养，符合天的道理，必然获得天的保佑，就会吉祥无往而不利了。因而，“上九”在“最高位”，就应当谦虚，自己知道抑制，才能得到天佑。《系辞传》解释说：“履行诚信，谦逊的顺应自然，又能崇尚贤能；所以，天才会保佑，吉祥而不会不来。”

这一爻，说明应有满而不溢的修养。

大有卦的综合概述

- 【含义】 大有成就——志不可满。
- 【卦意】 大有成就，伟大事业。
- 【导读】 大有就是拥有很多，即包容一切，保持旺运之卦。“大有”是代表丰年，仓里满溢谷物，是富裕满足之卦。上卦的离是太阳，下卦的乾是天，表示日正当中，同时，尊贵地位的阴爻，以柔和的包容力使周围阳文顺从。无论做什么事均一帆风顺，获得一切支持。现在正是积极行动的时候，但互卦为“夬”，所以不要忽略盛运之中，仍潜伏挫折的因素。
- 【卦意】 上卦离为火，为光明，下卦乾为天为刚强。象征太阳升在天空之上，万物普照。也表示领导者光明、刚健，足以带领群众，完成伟大的事业。
- 【结构模式】 满而不溢，诚信交往，自我抑制，君子受禄，努力前往，无灾无害，大有(大有收获)。
[阴阳] 五阳一阴，表示有利因素(阳爻)大大超越不利因素(阴爻)。
[位置] 一、三爻阳居阳位，正位。二、四爻阳居阴位不正，五爻阴居阳位，六爻阳居阴位皆不正。
[状态] 大有希望，前途亨通。
- 【卦象】 上卦离为光明，下卦乾为天空。呈现出一幅湛蓝的天空中，一轮太阳高挂，万物普照，大有好

收获的图像。

【思维模式】 “大有”收获与成功,但应有“满而不溢”的涵养:

(1)成功之际,不能得意忘形。

(2)坚持中正、谦虚、谨慎、艰苦奋斗的精神。

(3)继续选贤用能,远小人,近君子。

(4)咱强不息,诚信为本,继续创业。

【哲理启示】 阐述成功后的相应原则:永远保持谦恭、虚心的品德,以及在太平盛世中和谐共处,共同完成未竟事业。

【决策思维】 当事业上有了大的成就,财富上有了大的收获时,首先要考虑如何与人安顺相处,处处保持谦恭的品质。志不可满,要从更高层次上寻求新的突破。

谦

谦虚的美德

䷎ 坤上

䷁ 艮下

谦，亨，君子有终。

《序卦传》说：“有大者，不可以盈，故受之以谦。”亦即，有伟大成就的人，不可以自满，必须谦虚。

“谦”是对自己的才能、成就不自负的谦虚态度。这一卦，内卦“艮”象征山、止；外卦“坤”象征顺、地；内心知道抑止，外表柔顺，这就是谦虚的态度。这一卦，又是“艮”的山在“坤”的地下；本来山高地低，但高山将自己贬低到地的下面，也是谦虚的形象。所以说：谦虚可以亨通，开始或许不顺利，但由于谦逊，必然得到支援，最后能够成功。

《象》曰：谦“亨”，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，“君子”之“终”也。

谦逊，通行无阻。因为天的法则，是阳气下降，救济万物，而且光明普照天下；地的法则，是阴气上升，使阴阳沟通，所以亨通。天的法则，使满盈亏损，使谦虚增益；地的法则，改变满盈，使其流入谦卑；鬼神的法则，加害满盈，降低谦虚；人的法则，厌恶满盈，喜好谦虚。谦虚受到尊敬，发出光辉，在卑贱

时也不违背原则；所以，君子能够有始有终。

《象传》对谦卦的阐释，格调特别高，可见儒家如何尊重谦虚，而老子的道德，也可以说是专门用来解说谦虚的。墨家的兼爱，也源自这一谦虚的精神。

《象》曰：地中有山，谦；君子以裒多益寡，称物平施。

“裒”同掊，是减的意思。这一卦的卦象，是在上卦“坤”的地中，有下卦“艮”的山；在卑下中含有高贵，象征谦虚。君子应当效法这一精神，使多余减少，缺少增多，衡量事物的多寡，使其平均。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

《象》曰：“谦谦”君子，卑以自牧也。

“谦谦”是谦虚更加谦虚的意思。“初六”阴爻，柔顺，甘心在最下位，这才是君子应有的态度。用这种态度，就是徒步涉过一大河那样冒险犯难，也会吉祥。《象传》说：谦虚再谦虚，是君子以谦卑的态度，陶冶自己的修养。

这一爻辞的重心，在一个“用”字，强调谦虚并非消极的退让，而是积极有所作为。

六二：鸣谦，贞吉。

《象》曰：“鸣谦贞吉”，中心得也。

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，因而柔顺中正；象征谦虚

的美德,隐藏在心中,没有形诸于外。“鸣谦”是谦虚得到共鸣,所以纯正吉祥。《象传》说:这是由于心中对谦虚的美德,有所领悟的缘故。

这一爻,说明必须动机纯正,引起共鸣,才是谦虚。

九三:劳谦君子,有终吉。

《象》曰:“劳谦君子”,万民服也。

“九三”是这一卦惟一的阳爻,处于下卦的最上位,相当于负有重大责任的人物。“九三”阳爻刚毅,阳爻阳位得正;因而,上下五个阴爻,都信赖以他为重心。“劳谦”是说辛劳而且谦逊;这样的君子,最后必然吉祥,可使万民归心。《系辞传》解释这一爻辞:“辛劳而不夸耀,有功而不自满,敦厚达到极致。这是指有功劳还能对人谦卑的人物。”确实难得。

这一爻,说明谦虚必须有实质,可骄傲而不骄傲,才是真正的谦虚。

六四:无不利撝谦。

《象》曰:“无不利撝谦”,不违则也。

“撝”是挥,发挥的意思。“六四”阴爻柔顺,阴爻阴位得正,又在上卦的最下位,象征谦卑;所以,占断不会不利。然而,“六四”的地位比“九三”高,刚健正直则不及,但由于发挥谦让的美德,所以不会有不利。《象传》说:这是不违背原则。

这一爻,说明谦虚的效用,无往不利。

六五：不富以其邻，利用侵伐，无不利。

《象》曰：“利用侵伐”，征不服也。

“以”是与的意思。“六五”阴爻，柔顺、谦虚；在“五”的至尊的地位，象征以德服人。就如同本身并不富有，却因为谦虚，得到邻居们的爱戴。像这种谦虚的统治者，用兵征伐，必然是不得已；所以，不会不利。《象传》说：用兵是为了征伐不服的人，不能以德使其服从，不得已只有使用武力。

这一爻，说明谦虚的本质，是以德服人，但也有刚毅的一面。

上六：鸣谦，利用行师，征邑国。

《象》曰：“鸣谦”，志未得也。可“用行师”，“征邑国”也。

“邑国”是私有的领地。“上六”是谦卦的极点，谦虚的名声已经远播，赢得四方的共鸣与爱戴，在这种情势下，当然有利于用兵征战。不过，“上六”阴爻柔弱，又因上位无位，地位不明确，并没有力量征伐他国，只能在自己的领土内，讨伐叛乱。

《象传》解释，既没力量，也没有地位，尽管有谦虚的名望，仍然不能得志，所以，用兵征战，也只能局限在自己的领土内。

朱子的弟子，怀疑谦卦的“六五”“上六”为什么会有肯定战争的说法？朱子回答：谦让，也是兵法的极致，这是以退为

进,导致胜利。《老子》中“大国对小国谦卑,就能取得小国的服从;小国对大国谦卑,就能取得大国的包容”。《孙子》中“始如处女,敌人开户,后如脱兔,敌不及拒”。都是说明谦让在政略、战略上的运用。

这一爻,将谦虚的功效,发挥到政略、战略的运用上。然而,也强调谦虚必须以力量为后盾,才能有积极的作为。

在《易经》的六十四卦中,没有全部是吉或是凶的卦,惟有谦卦,六爻都吉利;可见自古以来,对谦虚这一美德的重视。谦虚,并非消极的退让,而是积极的有所作为,重心在“表多益寡,称物平施”。惟有平等,才有真正的和平。谦虚的动机,必须纯正,才能赢得共鸣与爱戴。只求耕耘,不问收获的态度,居上位而能发挥谦虚的精神。足以骄傲而不骄傲,能够以德服人,才称得上谦虚。而且,谦虚必须有实质,否则就成为虚伪。谦虚也必须与实力相结合,才能有作为。

谦卦的综合概述

- 【含义】 谦虚谨慎——谦受益，满遭损。
- 【卦意】 谦逊、虚心、宽容。
- 【导读】 在“大有”卦后，叙述“谦”卦是颇引人注目的，“大有”表示盛大丰收的意思，而“谦”表示公平平均的意思。纵然国民所得倍增，但相差若太大，社会仍不安定。谦就是谦逊、谦虚，应控制自己对待别人，抛弃私欲及傲慢之心，跟随别人，如满月趋缺、水削高山堆积低处一般，越是高贵，越不能忘却侍奉卑贱之心。优秀的才能，美丽的容貌，都必须保持谦虚，才能焕发光辉。
- 【卦意】 上卦，坤为地，下卦，艮为山，即山在地下。山本高，却伏于地下，不自以为高，从而象征人们应有谦逊、虚心的美德。只有谦虚才能获得好结果。
- 【结构模式】 谦虚有实，无不吉利，谦无不利，劳谦吉祥，中正谦虚，谦虚涉川，谦（谦虚恭顺）。
[阴阳]一阳五阴。
[位置]一、五爻阳位居阴位，二、四、六阴居阴位为正位。三爻阳居阳位，又在上、下卦的转折临界位，为主体。
[状态]谦虚真诚，涉川吉祥。
- 【卦象】 上卦，坤为地，下卦，艮为山，山在地下之象。一

层层的山脉,起形于地上,山本高,却伏于地下,依地而起伏。地与山相接,连绵不断延伸的形象。

【思维模式】 以山伏于地下,不以自高的自然现象为例,向人们提出“天外有天,山外有山”的忠告。人们在处世时,务必以“谦虚”为重,只有虚怀若谷,“山不厌高,海纳百川”才能成就事业。

【哲理启示】 地在上而山在下,是高山者而自先吸其高大。从而启示人们:谦虚是发展事业应有的品德,只有“大直若屈,大巧若拙,大智若愚”才是君子风度。

【决策思维】 “谦受益,满遭损”。目前面临的环境,是虚心地听取周围人的意见,不能叫愎自用,要认真吸取各种合理化建议,这样才有利于事业的进一步发展。

豫

喜悦
安乐

䷲ 震上

䷁ 坤下

豫，利建侯行师。

这一卦，与谦卦的形象相反，彼此是“综卦”，谦使他人也使自己喜悦，有交互作用。

《序卦传》说：“有大而能谦，必豫；故受之以豫。”富有而有谦虚，当然愉快。

“豫”是和乐的意思，在这一卦，惟有“九四”是阳爻，其他的阴爻都服从他，因而得志，心中喜悦。又，下卦“坤”是顺，上卦“震”是动，是愉快的追随行动的形象；所以，命名为“豫”。以人事比拟，人人都乐于追随行动，必然可以建立公侯的基业，有利于用兵。

《象》曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况“建侯行师”乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒；圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

豫卦惟一的“九四”刚爻，有五个阴爻响应，因而得以遂行志向；上卦“震”是动，下卦“坤”是顺，能够顺应时机而行动。所以愉快，命名为“豫”。豫卦顺应时机行动，正如同天地，天地尚且如此，更何说建立公侯基业，或动用武力呢？天

地顺应时机行动,所以日月运行,不会有错误,四季循环,不会有偏差;圣人顺应时机行动,所以赏罚公正,人民悦服。豫卦所显示的时间意义,太伟大了!

《象》曰:雷出地奋,豫。先王以作乐崇德,殷荐之上帝,以配祖考。

“殷”是盛大,“上帝”是天帝,“考”是亡父,“配”是祭祀。

这一卦,上卦“震”是雷,下卦“坤”是地,雷在地上爆发,产生雷鸣,使大地振奋,这是阴阳最和乐的现象,所以称作“豫”。古代圣明的君王,效法这一精神,创造音乐,就是仿效雷的声音,与和乐的意义,用来崇敬盛德,并盛大地献给天帝,一并祭祀祖先的亡魂。

《孝经》中说:“周公在冬至这一天,到郊外祭祀始祖后稷;九月在明堂,一并祭礼亡父文王与天帝。”祭礼中使用音乐,是为了使人、神喜悦,有将他们召唤到地上的效用。

初六:鸣豫,凶。

《象》曰:“初六鸣豫”,志穷“凶”也。

“初六”阴爻阳位不正,是小人。但“初六”与“九四”阴阳相应,在上层有强大的援助,能够随心所欲,得意洋洋,不知不觉的高声唱了起来,这种自鸣得意的态度,当然结果凶恶。《象传》说:这是得意忘形,所以凶恶。

“豫”是和乐的意思,应当吉祥,但这一“爻辞”所以说凶,是指自己一个人快乐,而不是大家和乐。因而,愉快也是有条件的。

件的,并不一定完全吉祥。

这一爻,强调不可独乐乐,应当众乐乐。

六二:介于石,不终日,贞吉。

《象》曰:“不终日贞吉”,以中正也。

“介”是狷介,孤高的意思,“于”当作如解释,“豫”是欢乐但欢乐却容易使人沉溺,反而陷于忧患,在豫卦中,只有“六一”居中位,阴天阴位得正,象征上下各爻都沉溺于欢乐中,惟独他保持清醒,坚守中正,像石头般坚定不移,在一天中,随时都慎思明辨,看破吉凶,由于纯正,因而吉祥。《大学》中说:“安而后能虑,虑而后能得。”就是这个意思。

这一爻,强调在安乐中不可沉溺,应保持警觉。

六三:盱豫,悔。迟有悔。

《象》曰:“盱豫有悔”,位不当也。

“盱”是仰视的意思。“六三”阴爻阳位不正,又不在中位,象征不中不正的小人;又接近这一卦的主体,最强的“九四”;因而,仰视“九四”的脸色,迎合其心意,自己得到安乐。然而,这种态度,不久就会后悔。所以,必须立即悔改,迟疑就真的要后悔了。

这一爻,说明安乐应得自正当。

九四:由豫,大有得。勿疑。朋盍簪。

《象》曰:“由豫大有得”,志大行也。

“由”是由来。“盍”与合同。“簪”是假借、急速的意思。又，“簪”用来束发，也解释成聚，朋友聚会，称作“盍簪”，就是来自这一“爻辞”。

“九四”是这一卦惟一的阳爻，“四”又是大臣的地位，与上下各阴爻呼应，成为朋友、同志；便得到“六五”君王的信任，成为安和乐利的中心人物，所以大有所得。然而，“六五”柔弱，重责的大任寄托在他一人身上，必须诚信，不可猜疑，同志才会前来聚合，得到协助。

这一爻，说明必须诚信，精诚团结，才有安乐。

六五：贞，疾，恒不死。

《象》曰：“六五”，“贞疾”，乘刚也。“恒不死”，中未亡也。

“六五”阴爻柔弱，虽然在至尊的地位，但下方有刚强的“九四”，所以情势危险，像有重病的人。不过，“六五”在上卦的中位，还没有丧失权威，不致于灭亡。处在这种奄奄一息不死不活的状态下，就必须谨慎，坚守中庸的原则，保持纯正，才能避免灭亡。

这一爻，强调乐而不可忘忧，中庸、坚守纯正，可避免灭亡。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

《象》曰：“冥豫”在“上”，何可长也？

《象传》说：不顾天错地暗地沉迷享乐的人高居上位，又怎么能长久呢？

豫卦的综合概述

- 【含义】 面对安乐——居安思危，乐不忘忧。
- 【卦意】 安乐、愉悦、娱乐、色情。
- 【导读】 豫有三种意思，乐、息、预。如一味沉溺于“欢乐”，必然“有机可趁”而招致失败，所以需“预生”。以卦形看来，是阳气在地坤上使春雷震动。现在，冬天储存下的热能均要散发，以往的不如意，可说都是现今的预备阶段，即已准备结束，就不可粗心，应开拓欢乐的境遇才是。
- 【卦意】 上卦震为雷，下卦坤为地，雷出地面。坤静，纯阴主闭；闭极则郁结不畅。震，为雷为动，阳动则万物出，故悦，静极思动，闭极始宣，应时顺动为欢。但欢乐愉悦不能过分沉溺，要安居思危，乐不忘忧。
- 【卦象】 上卦雷震动在下卦坤的地上。雷动于地，沉静、寂闭的大地，飘出震动之音，象征娱乐，愉悦安逸的景象。
- 【思维模式】 豫卦是论述思想修养的卦，论述和乐的原则。
- ①提倡正确对待劳逸关系；安不忘忧，仍须奋斗；不可醉生梦死，沉溺逸乐。
 - ②利用安乐条件，展开新一轮的“建侯”事业。
 - ③不仅要与人共患难，还要与人共欢乐。
 - ④居安思危，安居中要有危机感。
- 【哲理启示】 阐述和乐原则，告诫人们：要善于利用安乐条

件,安乐不忘忧地把取得的安乐机会作为再创下
一轮事业的启动条件。

【决策思维】 在自己的人生奋斗历程中,或在事业上取得成功的阶段,特别要正确处理好劳逸关系。在适当的时候,要适当放松自己,以逸待劳,但却又要牢牢记住,不可过分沉湎酒色,要乐不忘忧。要理解“生于忧患,死于安乐”的辩证关系。

随 随从 随和

兑上
震下

随，元亨利贞，无咎。

《序卦传》说：“豫必有随，故受之以随。”安和乐利的社会，必定人人都来追随。

“随”是随从、随和。这一卦，主要在阐释怎样使人追随的原则；同时，也是舍弃己见，随和众人。随卦是困卦的“九二”，降到“初位”；也是噬嗑卦的“上九”，降到“五”位的变卦；又是未济卦的“九二”与“初六”，“上九”与“六五”变换而来。以上都是刚爻下降，在柔爻之下的随从形象；所以，命名为“随”。再将上下卦分开来看，下卦“震”是动，上卦“兑”是悦；此动而彼悦，就成为“随”的意思。总之，自己虚心随和他人，他人也会来随和自己，能够相互随和，当然任何事都可以成功；所以，占断说元始、亨通、有利、坚贞，没有灾祸。不过，元始、亨通、有利，是以坚贞为条件；否则，就不能避免灾祸了。《左传》襄公九年的记载中，有一贵妇人穆姜，想要嫁人，前去问卜，就得到这一卦。卜者说：“随卦有出的含意，元、亨、利、贞，四德齐备，吉祥，可以出嫁。”但穆姜说：“这四德我一项也没有，与随卦的条件不相当。”她的这一见地，可以说道出了卜筮的真髓。

《彖》曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大“亨贞无咎”，而天下随时，随时之义大矣哉！

“下”是谦卑，“说”即悦，这一《彖传》的解释，已没有多加解说的必要。《易经》六十四卦所要表示的，就是在宇宙不间断的转变中，某一时间的某种现象的横断面；因而，各卦都各有不同的时间与意义，所以常用“时义”这两个字。

《象》曰：泽中有雷，随；君子以响晦入宴息。

“响”即向，“晦”是日暮，“宴”与安相同。

下卦“震”是雷，上卦兑是泽，所以说：“泽中有雷。”雷潜伏在泽的深处，是安息不动的形象。另外，“震”的方位在东方，象征日出；“兑”的方位在西方，象征日落；又象征春天与秋天；也都有随着时序转换，进入安息时期的含意。生是息的开始，息是生的转机，宇宙万物，在时间的消长中生生不息，所以说：君子应当效法这一大自然的法则，白天勤奋工作，夜晚就要回到家中安息。

初九：官有渝，贞吉。出门交有功。

《象》曰：“官有渝”，从正“吉”也。“出门交有功”，不失也。

随卦的“卦辞”，主要在说明使他人追随的原则；但“爻辞”，则解说如何追随他人。“初九”是下卦的主体，凡是一阳二阴的卦，以阳为主体；二阳一阴的卦，则以阴为主体。下卦“震”，是动，有动才会随。“初九”追随他人，有时自己的主张就不得不变通，但能违背原则，以人事比拟，当出任的官位有变动时，不可愤慨，仍然要坚守正道，才会吉祥。又说，应当走出门外，与他人交往，扩大接触面，才会有利。也就是说，破除

私见，以群众为依归，随以大众的利益，才会有功效。

这一爻，说明追随应以群众的利益为依归，变通而不违背原则。

六二：系小子，失丈夫。

《象》曰：“系小子”，弗兼与也。

“小子”指年轻人如《论语》中孔子称弟子们叫小子。“丈夫”，《谷梁传》文公十二年记事中有：“男子二十而冠，冠而列丈夫”。《说文》中解释：“身高一丈的男人，称丈夫。”是与儿童相对的成年人的意思。

“六二”与“九五”阴阳相应，但距离过远；而且“初九”就在下方；因而，“六二”的阴，有与“初九”的阳，亲近的可能。大凡在追随时，多半会追随靠近的人，“六二”阴爻柔弱，不能坚守贞节，等待正当的配偶“九五”，却因追随身旁的“初九”，以致失去了丈夫。虽然不能说是凶险，但明显的，这是恶事，与“小子”发生关系，必然失去“丈夫”，难以左右逢源。

这一爻，强调不可贪图近利，丧失了本分。

六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

《象》曰：“系丈夫”，志舍下也。

“丈夫”指“九四”，“小子”指“初九”，在上方的阳爻是丈夫，在下方的阳爻是小子。大休上，阴不能单独存在，“六三”在上方没有相应，就会依附靠近的阳爻“九四”。下方虽然有阳爻“初九”，由于亲近“九四”的缘故，就舍弃了。就像没有丈

夫的妇人，心中喜爱壮年人因而失去了年轻的男友。“九四”阳刚，在握有实权的大臣位置，所以，“六三”追随这一可靠的成年人，与“六三”不同，是在追随比自己优秀的人，因而有利。但与“六三”相应的对象，应当在“上”位，与“九四”亲近，难免就有意图不良的嫌疑。所以，追随刚强有力的人，虽然有利，但动机必须纯正。

这一爻，强调追随的动机应纯正。

九四：随有获，贞凶。有孚在道以明，何咎。

《象》曰：“随有获”，其义“凶”也。“有孚在道”，“明”功也。

“九四”阳爻刚毅，接近尊位的“九五”，实力与君位相当，有能力，又在君王近侧，当然可以达到愿望。然而，“九四”的声势，如果凌驾君王，就难免被猜疑，即或忠贞，也有危险。不过，心存诚信，不背离正道，了解哲明保身的道理，能够使在上者放心，在下者心服，就不会有任何灾祸了。

这一爻，说明追随者应当诚信、守分，而且明辨进退的道理。

九五：孚于嘉，吉。

《象》曰：“孚于嘉吉”，位正中也。

“嘉”是善。“九五”阳爻，象征善，阳爻阳位得正，在上卦的中位，又与下卦的“六二”阴阳相应，而且“六二”也是阴爻阴位得正，在下卦的“中”位；亦即中正与中相应，善与善随

和,当然可以信赖,非常吉祥了。

这一爻,强调应当择善追随。

上六:拘系之,乃从维之。王用亨于西山。

《象》曰:“拘系之”,“上”穷也。

“拘”是拘束,“从”是重叠,“维”是束缚。“西山”指岐山,在周都西方。“亨”与享相同,祭祀的意思。

“上六”阴柔,已经到达追随的极限,向上再也找不到出路,就被“九五”“九四”重重束缚,难以摆脱。关系所以这样巩固,必然是出自诚信;所以,用周王祭祀西山的至诚来象征。诚可以通神,更何况是人。《象传》说:这是因为到达随和的极致,所以关系才会如此巩固。

这一爻,强调至诚为团结的根本。

随卦,阐释追随、随和的原则。人与人之间,个人利益往往会有冲突,有时必须舍弃个人的私见、私利,随和众意、众利,才能维系安和乐利的社会。因而,不可固执己见,应当以群众的利益为依归,不可贪图近利,有失本分,动机必须纯正,应当以诚信为基础,明辨进退取舍,择善固执。惟有至诚,才能精诚团结,达到安和乐利的目标,这也正是今天的民主精神。

随卦的综合概述

- 【含义】 相随原则——择善而从，借梯上楼。
- 【卦意】 追随、随从、随和、随机。
- 【导读】 “随”就是顺从、随行、附随、随从。此卦不只表示人们心悦诚服之道，也叙述随从的必要。所谓“随从”并不表示失去主体性而附和，要随从什么，均由当事者决断，应好好选择对象才是。上卦的“兑”是年轻女子，下卦的“震”表年轻男性，中年男性为年轻少女所吸引而随从的形态。另外还可解释为有实力者退让一步，随从下属之心的形态。无论如何，只要能诚挚行进，必得善果。此卦配合四季为秋天，于盛气衰微时，不可忘记随人之心。
- 【卦意】 上卦，兑为泽，下卦，震为雷。雷潜伏在泽的深处，有暂时安息之意。因雷随秋季而伏，又随春季而动。从而说明在社会活动中，应选择时机，选择目标，随机而动的重要性。
- 【结构模式】 随时已过，择善追随，明辨进退，诚信追求，坚贞自守，出门交往，随（随从随和）。
[阴阳]三阴三阳。
[位置]一、五爻阳居阳位，二、六阴爻居阴位。全卦尊位五爻居中，三四爻不正位。
[状态]与人随和，没有灾祸。
- 【卦象】 上卦，兑为泽；下卦，震为雷，表震动的雷潜伏

在深渊里,安息不动之状。

【思维模式】 卦中以雷伏深泽,随季节而动的自然现象,论述了人们应如何追求事业,如何随形势发展去进行决策的原则:随机而动,劳逸结合,更要善于以逸待劳。

【哲理启示】 阐述追随、随和、随机的原则。人与人之间,要舍私利以随和,人与自然之间,要观察天地形势变化而随机,对正义的事业要随时追求。

【决策思维】 不是人人都能成为最高指挥官,在自己的人生事业生涯中,多是追随式的方式在奋斗。只要自己虚心地随和他人他人也会随和自己,大家相互随和,顺势而为,事业才能成就。但要注意的是随与被随者之间,要注意相互选择,认真协调指挥者与群众的随从关系。

蛊

革新
腐败

䷑ 艮上
䷋ 巽下

蛊，元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

随卦倒转，成为蛊卦，彼此是“综卦”随和容易同流合污，以致腐败；腐败就需要革新，革新需要随和众利；两者交互为用。

《序卦传》说：“以喜随人者，必有事，故受之以蛊。蛊者事也。”“蛊”是皿中的食物，腐败生虫，象征由太平盛世，秩序崩溃，陷入混乱，发生事端。快乐的与人随和，终于沉溺于安乐，以致腐败，发生事端，就必须以壮士断腕的决心，将腐败切除，才能医治，而且必须冒险；所以，占断原则上亨通，像涉过大河般冒险。“先甲三日，后甲三日。”不容易了解。一说，是适合于祭祀的日期。《礼记·曲礼》中说：“宗庙内的祭祀，在柔日。”柔日，是十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸中的偶数的日子，甲的前三日与后三日，都是偶数的柔日。《汉书》武帝纪元鼎五年的诏书中，引用这一句，即指祭祀的日期。一说甲是十干的开始，引申为事件的发端，甲的前三三日是辛，同新，是自新的意思，甲的后三日的丁，是丁宁的意思。甲的前三日，是说事物盛极而衰，将要崩溃，事前就应当有自新的精神，想到即将发生事端。尽力防范于未然；甲的后三日是说事端在刚发生时，还不严重，应当反复丁宁观察，留意不可重蹈覆辙，及时加以挽救。总之，乐极生悲，盛极必衰，这正是有志气的

人,施展抱负,值得冒险的大好时机,应当以自新的精神,反复思考,丁宁从事。

《象》曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，“元亨”，而天下治也。“利涉大川”，往有事也。“先甲三日，后甲三日”，终则有始，天行也。

蛊卦的上卦是“艮”，下卦是“巽”，“艮”是阳卦刚健，“巽”是阴卦柔顺，所以说上刚上柔，是上下不能沟通，不久将发生混乱的形象。以变卦来解释，蛊卦是贲卦的“初九”刚爻，上升到“二”，“六二”的柔爻，下降到“初”，又是井卦的“九五”刚爻，上升到“上”，“上六”的阴爻，下降到“五”，也是既济卦的“初九”与“六二”，“九五”与“上六”，相互掉换，都是刚上升柔下降，成为蛊卦，刚升柔降，以臻疏远隔阂。再以上下卦来看，下卦“巽”是从，上卦“艮”是止，在下者屈卑顺从，在上者停止不前，必然就会腐败，因而，命名为“蛊”。

然而，腐败的本身，则包藏有元始与亨通，演变的结果，天下又会重建秩序。“利涉大川”，是说天下混乱，正是向前迈进有所作为的时机。“先甲三日，后甲三日”，是说混乱终了，即为太平开始的时刻，这是天体运行的法则。

《象》曰：山下有风，蛊；君子以振民育德。

上卦“艮”是山，下卦“巽”是风，风向山吹，草木果实散乱，是开始坏败的形象。《左传》僖公十五年，秦晋伐时，卜徒父占筮，就得到“蛊”卦，他解说：“蛊的内卦是风，外卦是山，一年到此，成为秋天，我们可以拾取落下的果实了。”

当事物败坏时,不能坐着等待,必须有所作为;所以,君子应当效法这一精神,振奋人民,培育道德。

初六:干父之蛊,有子,考无咎,厉终吉。

《象》曰:“干父之蛊”,意承“考”也。

“蛊”是前人败坏的事业,所以各支都说到父母。“干”是树干,转为中坚的意思。“考”原意是老,指亡父,也指活着的父亲。如《书经·康诰》中有“大伤考心”。“有子”是说有才干的儿子。

“初六”是“蛊卦”的开始,败坏还不严重,容易挽救,因而“初六”已兢兢业业,开始挽救前人败坏的事业。这是儿子挽救父亲的事业的现象,有这样能干的儿子,就可以重振家业,使父亲没有灾祸。然而,挽救败坏的事业,必然困难重重,所以必须奋发勤勉,最后才能吉祥。《象传》说:这是儿子能够继承父亲的意志。

这一爻,说明挽救败坏的事业,必然是在艰苦中奋斗。

九二:干母之蛊,不可贞。

《象》曰:“干母之蛊”,得中道也。

“九二”阳刚,在下卦的中位,象征有才干的儿子。“九二”与“六五”相应,“六五”是阴,以母亲比拟,这是儿子为母亲善后的形象。然而,刚强的儿子,为柔弱母亲的失败善后,如果过分认真谴责,就会伤害亲情。下卦“哭”是顺、人;因而,应当缓和的劝告,使母亲采纳自己的意见,不可以坚持正义,而严

辞谴责。所以,《象传》说:要以中庸的原则来应变。

这一爻,说明挽救败坏的事业,谴责过去无益,应以中庸原则。

九三:干父之蛊,小有晦,无大咎。

《象》曰:“干父之蛊”,终“无咎”也。

“九三”阳爻阳位,过于刚强,又离开了中位。以这种性格刚强的儿子,为父亲的失败善后,难免会有急躁过分的情形,因而多少会懊悔。不过,“九三”在下卦“巽”中,有顺从的美德,而且阳爻阳位得正。所以,对父亲柔顺,动机纯正,结果就不会发生大的过失。

这一爻,说明挽救败坏的事业。不可刚强过度。

六四:裕父之蛊,往见吝。

《象》曰:“裕父之蛊”,往未得也。

“裕”是宽容的意思,“六四”柔爻柔位。过于柔弱,不足以担当大事。以这种性格,为父亲的失败善后,就会过于宽大,不能追根究底,彻底整顿,以致愈陷愈深,自取羞辱。所以《象传》说:过于宽容,虽有心向前,却一无所获。

这一爻,说明挽救败坏的事业,必须彻底,不可过于宽容。

六五:干父之蛊,用誉。

《象》曰:“干父用誉”,承以德也。

“六五”阴爻柔顺，在上卦至尊的中位，下方又有相应的阳爻“九二”，象征后面有刚毅的儿子为后盾，可继承父亲的事业，当会使声誉日隆。例如：殷代的太甲，周代的成王，都是柔弱的天子，但有伊尹、周公辅佐，都得到治国声誉。

这一爻，说明挽救败坏的事业，必须用贤能。

上九：不事王侯，高尚其事。

《象》曰：“不事王侯”，志可则也。

《象传》说：“不必为王侯的事业操劳”，这种志向是可以令人效法的。

则：准则，此处作动词用，意思是以某人为准则，即效法。

蛊卦的综合概述

- 【含义】 实行整治——挽救然难，振疲起衰。
- 【卦意】 腐败、惑乱、侵蚀。
- 【导读】 蛊是器皿中长出虫来，或是在盛食物的皿中生虫。泰平长久后，内部必有腐败与混乱进行。此卦的形态表示山下吹进风而引起灾害的现象，或是较年长者（巽）蛊惑年轻男子（艮）。天变地异、风纪紊乱，自是多事多难。但不必绝望，穷则变通，矛盾越深，反而越有根本解决的可能。以此为机，彻底根除内部所生之蛀虫，可说腐败混乱之时，同时也是革新、新生的时代。
- 【卦意】 上卦，艮为山，下卦，巽为风，山下吹起风之象。风入山下，闭息不得振，山阻风不畅通则暗流，则物腐生虫。示意食物腐烂会生虫，事业萎靡不振，会败坏而混乱不堪，社会不治，则腐败。
- 【结构模式】 隐士高尚，任用贤能，过于宽容，坚持中庸，挽救败业，**蛊**（腐败革新）。
- 【阴阳】 三阴三阳。
- 【位置】 一爻、五爻阴居阳位，二爻、六爻阳居阴位。三爻、四爻为正位。
- 【状态】 事久变坏，坏久变好。
- 【结构模式】 上卦，艮为山为止，下卦，巽为风为入。风入山中，山下吹风的景象。风不通使物腐生虫。下

卦巽又臭为气,遇上艮为止,如藏臭物的器具,里面腐烂生虫的图像。

【思维模式】 本卦主要讲述革除腐败,引入生机的策略。

(1)任何事物都存在腐朽侵蚀,应有“流水不腐,户枢不蠹”的思维。

(2)要有振疲起衰,挽危于狂澜之斗志。

(3)除腐蚀要彻底,除恶务尽。

(4)把握适宜时机,采取果断措施。

(5)坚持纯正,永拒腐蚀。

【哲理启示】 阐释振疲起衰的原则:面对腐败,有志君子不可坐以待毙,应有所作为,革新除弊。

【决策思维】 当自己面对的事物,因其内部出现毛病,滋生腐烂时,需要认真治理,要加强各种防患措施,进行改革,以使其重新焕发生机。在人际关系中,要警惕内部不和、交友不利,要保持高尚气节,整治内乱。

临

迫临
临下

䷁ 坤上
䷄ 兑下

临，元、亨、利、贞。至于八月有凶。

《序卦传》说：“有事而后可大，故受之以临，临者大也。”

因为发生事端，然后才可以大有发展，所以不能等待，应积极参与。

“临”本意是由上往下看；但不仅是由上而下，而且应当一切都要由自己向对方前进，以威势逼迫，有监督、领导、统治的意思。这一卦，也是消息卦，代表十二月，阳渐渐成长，由下向上逼迫阴，以进逼的意思，命名为“临”。临字本身，并没有大的含意，但卦形是阳成长变大，所以说是“大”。

将上下卦分开来看，下卦“兑”是悦，上卦“坤”是顺，愉悦而且顺从，就保证愿望可以亨通。又，“九二”阳刚，在下卦居中，与上卦的“六五”阴阳相应，有前进的可能。因而，这一卦“元亨利贞”四德具备，只要坚守正道，就有利。不过，阴阳相互消长，到了八月，又阴盛阳衰，就可能有凶险，时机稍纵即逝，必须把握。

《象》曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。“至于八月有凶”，消不久也。

阳渐渐成长,逼迫阴,所以称作“临”。下卦“兑”是悦,上卦“坤”是顺,“九二”阳爻刚毅,在中位,又与“六五”阴阳相应,所以强大,亨通,而且正当,与天的法则一致。以上是指阳的成长期,但阴阳相互消长,阳不会永远强大,不久,阳消退的时期就会到来。所以说,到八月就会有凶险。

关于“八月”的解释,一说:阳气开始于十一月的复卦经十二月的临卦,正月的泰卦,二月大壮卦,三月的卦,四月的乾卦,到达极盛时期。然后由五月的始卦,阴又开始生成,阳逐渐消退,到六月遁卦,已明显的阴长阳消。遁卦与临卦,阴阳爻恰好相反,称作“旁通”“错卦”象征性格相反。由十一到六月,恰好是八个月,所以说“八月”。一说:由十二月临卦的阳气明显成长,到四月乾卦的阳极盛,然后,五月的卦,阴气又开始发生,经六月的遁卦,七月的否卦,到八月的观卦,与临卦的上下卦恰好完全相反,成“综卦”,已经阴盛于阳。阴象征小人,小人这时行势,所以说:“八月”有凶险。另外当然还有不同解释,在此省略。

《象》曰:泽上有地,临;君子以教思无穷,容保民无疆。

上卦“坤”是地,下卦“兑”是泽,地在泽的上面,居高临下,君子应当效法这一精神,接近临督人民,教导启发其思考于无穷,容纳保护人民于无限。

初九:咸临,贞吉。

《象》曰:“咸临贞吉”,志行正也。

“咸”是感，“咸临”是以感召来领导的意思。这一卦，是阳盛逼阴的时期，“初九”与“六四”阴阳相应，有相互感召的关系；所以，“初九”不是以威势，而是以人格，使“六四”感到服从。“初九”阳爻刚毅，阳爻阳位得正，具备这种德行，因而纯正吉祥。《象传》说：这是由于意志行为纯正的缘故。

九二：咸临吉，无不利。

《象》曰：“咸临吉，无不利”，未顺命也。

“九二”也与“六五”阴阳相应，所以，也能够以人格使“六五”感动。“六五”阴爻柔顺，“九二”阳爻刚毅，在下卦中位，升进不会有障碍；所以，占断吉祥，没有不利。《象传》说：“九二”阳爻阴位不正，为什么说吉祥没有不利呢？因为“九二”逼近上方集结的四个阴爻，不会心甘情愿的服从；所以，“九二”要以刚毅中庸的德行来感召，才能使其听命；因而，刚毅是必要的。

这一爻，说明领导应德威并济，刚毅是必要的。

六三：甘临，天攸利。既忧之，无咎。

《象》曰：“甘临”，位不当也。“既忧之”，“咎”不长也。

“六三”在下卦的最上方，是在居高临下的地位。然而，“六三”阴爻柔弱，不中不正；又是下卦“兑”的主体，“兑”有悦的含意；因而“六三”是以甜言蜜语的和悦态度为饵，领导众人，当然不利。不过，如果“六三”觉悟到自己这种态度的危险

性,因而戒慎,就可避免灾祸发生。《象传》说:这是由于“六三”不中不正,地位不当的缘故。

这一爻,说明领导不可以用诱骗为手段。

六四:至临,无咎。

《象》曰:“至临无咎”,位当也。

“至”是最高、最优的意思。“六四”阴爻阴位,地位正当,而且与下方的“初九”,阴阳相应,本身正当,又能任用贤能的“初九”,这是监临最高最优的态度,所以没有灾祸。

这一爻,说明领导应能用贤。

六五:知临,大君之宜,吉。

《象》曰:“大君之宜”,行中之谓也。

“知”即智。“六五”在至尊的君位,阴爻柔顺,又在中位,与下方的“九二”刚爻,阴阳相应,象征本身不必行动,完全委任下方的贤能,是以智慧监临。对伟大的君王来说,这是最适宜的统治态度,因而吉祥。《象传》说:“六五”与“九三”都在中位,实行中庸的德行,情投意合,所以适宜。

这一爻,说明领导要以智慧运用组织。

上六:敦临,吉。无咎。

《象》曰:“敦临”之“吉”,志在内也。

“敦”即厚,“上六”在这一卦的最上位,居高临下,但已经

是终点,到达领导的极致。通常物极必反,并不吉祥,但在这一卦,“上六”阴爻柔顺,对下方升进而来的二个刚爻,能够以柔顺的态度,敦厚相待,对在上位的领导者来说,吉祥没有灾祸。《象传》说:“上六”与“初九”“九二”两个阳爻,本来不相应,但在这一卦中,只有两个阳爻;因而,不得不运用“内卦”的这两个阳爻。

这一爻,强调领导应当敦厚,不可刻薄。

临卦,阐释领导的原则。天下有事,有志之士不能坐待,应当积极参与,有所作为。但挽救危亡,必须结合群众,运用组织的力量,统御领导的才能就非常重要。而且时机稍纵即逝,监临必须及时。领导应以高尚的人格感召,以威信维持纪律,恩威并济,不可以诱骗为手段。应当运用智慧,运用组织,有知人之明,选拔贤能,严于律己,宽于待人,敦厚而不苛刻,始能人人心悦诚服,上下融洽,发挥组织力量,有所做为。

临卦的综合概述

- 【含义】 领导方略——坚持正道，治内安外。
- 【卦意】 亲临，领导，统治。
- 【导读】 临是由上往下看的意思，转而上给予支配与保护（君临）。支配的方法有很多，此卦表示上下亲近的状态。同时有两个阳，表运气逐渐朝向隆盛，但在这种情况下应速战速决，否则会急速盛兴又急速衰微，所以在时机来到时要迅速掌握。另外这也表示人忽冷忽热的类型，应特别注意，以免后悔莫及。
- 【卦意】 上卦坤为地，下卦兑为悦为泽，地在泽的上面，居高临下。引申为领导者如何对待他统治的民众，强调统治阶层与百姓之间鱼水关系。民众思考无穷，领导者要保护民众于无限。
- 【结构模式】 敦厚柔顺，智慧组织，柔顺端正，活动徒劳，步步登高，好运来临，临（近临临下）。
[阴阳]二阳四阴。
[位置]初爻阳居阳位，二爻阳居阴位，三爻、五爻阴居阳位不正，四、六爻阴居阴位。
[状态]一盛一衰，循环往复。
- 【卦象】 上卦，坤为地；下卦，兑为泽。地在泽上，即地临泽。下泽为兑为悦，而依附上面的地，则上临下象。

- 【思维模式】 阐述领导与被领导之间相互关系的思维模式，领导要讲究艺术：
- (1)教育感化与严厉法纪结合，不能强制高压。
 - (2)领导人要亲自过问事务。
 - (3)敦厚诚实治民。
 - (4)善于以智施政。
- 【哲理启示】 全卦阐释领导、统治原则。领导者要善于教育启发民众，包容保护民众，建立鱼水之情，办事才能成功。
- 【决策思维】 居高临下是领导人物应具备的条件。特别是高层管理者，要站在相对高位，善于用高度的原则，知事之明，知人之能，采用管理方略引导带领部下。并且要深入到下层去，与下属打成一片，把自己的影响力，深入到基层去，相临相感，相辅相成。只有这样，自己才能得到众人的拥戴。

观

观看
展示

䷓ 巽上
䷁ 坤下

观，盥而不荐，有孚颙若。

这一卦，形象与临卦完全相反。彼此是“综卦”。临是由上往下看，观是由下往上看，彼此都在监视，所以临与观交互作用。

《序卦传》说：“物大然后可观，故受之以观。”“观”是展示与仰观的意思。这一阐释的是说要将道义，展示于众人之前，众人必然也对自己瞻仰的道理。“九五”在尊位，被四个阴爻瞻仰；“九五”也以中正的德性，展示于天下。所以命名为“观”。

“盥”是在祭祀前洗手。“荐”是将祭品奉献。“不”是还没有，“颙”是严正、温恭，“若”与然同，“颙若”是尊敬仰慕的意思。“卦辞”以祭祀为比拟，说在祭祀之前洗手的时候，就要像尚未举行的奉献祭品同样的虔诚严正，才能在人的心目中，才能建立信仰，被恭敬仰慕。亦即要像祭祀般虔诚，不可轻率行动，才能使人信仰尊敬的意思。

这一卦，也是消息卦之一，代表八月，是阴长阳消的时期，但并不由这一点发挥。另外由其他的角度阐释，因为《易经》的一贯立场，是抑阴助阳。

《象》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，“盥而不荐，有孚颙若”，下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。

“九五”在尊位，以伟大的德行，在上位被万民瞻仰。内卦“坤”是顺，外卦“巽”是从，四个阴爻，柔顺的服从。“九五”在外卦的中位，阳爻阳位得正；所以，是以“中正”的德行，展示于天下。盥洗还没有奉献祭品，就被尊敬仰慕；是说在下者看到盛德，就被感化的缘故。仰观天的神秘法则，四时循环，不会有偏差；因而，圣人效法天的神秘法则，设立教化，顺应自然，则天下就在不知不觉中信服。

《象》曰：风行地上，观；先王以省方，观民设教。

观卦的上卦“巽”是风，下卦“坤”是地，风在地面上吹，遍及万物。古时圣明的君王，效法这一精神，巡视各方，观察民情风俗，分别设立适当的教化。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

《象》曰：“初六童观”，“小人”道也。

“观”在此应当作看解。卦辞是以“九五”为重心，所以是展示；各爻所说的，则是观看“九五”。“初六”阴爻柔弱，在最下位，仰观“九五”，距离遥远；因而，象征没有才识，不能高瞻远瞩，是儿童的观点，当然幼稚。“小人”指庶民，庶民无知，这

是必然的情形,所以说没有过失。但对身负教化的人来说,则是耻辱。

这一爻,说明观察不可幼稚,应高瞻远瞩。

六二:窺覲,利女貞。

《象》曰:“窺覲女貞”,亦可刃也。

“窺”同窺,窺視的意思,窺是由洞中偷看;窺則是由門縫中偷看。“六二”陰爻,在內卦,柔弱黑暗,觀看光輝的“九五”,眼花繚亂,看不清楚,好像有由門縫中偷看。以古代來說,婦女足不出門,這是當然的道理。《象傳》說,對堂堂的男子漢來說,這種由門縫中偷看,不光明磊落的态度,就太丑陋了。

這一爻,說明觀察不可偏狹。

六三:覲我生進退。

《象》曰:“覲我生進退”,未失道也。

這一“爻辭”,可以解釋成觀察我自己的生存途徑,以決定進退;也可以解釋成觀察自己的生存進退途徑。總之,是生存在於進退的意思。“六三”在下卦的最上方,處於可進可退的位置,不必觀察高高在上的“九五”,應當觀察自己的主張,來決定進退。應當擇善固執,不可趨炎附勢,失去了自己的原則。

這一爻,說明觀察應有主見,不可盲從。

六四：观国之光，利用宾于王。

《象》曰：“观国之光”，尚“宾”也。

“宾”即仕，古代有德行的人，前往朝廷，天子以宾客的礼仪招待，所以说宾。

“六四”最接近“九五”。“九五”象征阳刚、中正、德高望重的君王，所以“六四”可观看到君王德行的光辉。但为什么说“观国之光”？因为由一国的风俗民情，就足以观察到君王的德行如何。今天所说的“观光”，语源就出自此处。

“六四”阴爻，又在上卦“巽”的最下方，性格柔顺，适合于辅佐君王；因而，出仕朝廷吉祥。春秋时，陈国的敬仲，生下来的时候，占卜得到这一爻。《左传·庄公二十二年》记载：“敬仲自己虽然逃亡他国，但三百年后，他的子孙田氏，终掌握了齐国的政权。”

《象传》说：知识分子，看到一个国家的风俗民情，就知道是否尊重贤士，决定是否去辅佐该国的君王。

这一爻，说明应观察民情，了解民间疾苦。

九五：观我生，君子无咎。

《象》曰：“观我生”，观民也。

“九五”阳爻，在至尊的中位，下面有四个阴爻仰视，象征是一位有德行的君王，成为这一卦的主体。以君子来说，应当经常反省观察自己的日常作为，坚守中正，当然就不会有灾祸。

《象传》说：统治者只要观察民情风俗，就知道自己的作

为是否正当。

这一爻,说明应当观察自己的作为,检讨反省。

上九:观其生,君子无咎。

《象》曰:“观其生”,志未平也。

《象传》说:“观察其他人群的情况”,说明上九志气不凡。

观卦的综合概述

- 【含义】 审时度势——正人先正己，抉择进取。
- 【卦意】 展示，观看，视察，仰望。
- 【导读】 观为凝视，并不是漠然地看，而是仔细地加以观察，彻底看出其真意。此卦的形态呈现阴的势力排除阳的势力，同时也表现风类在地上吹起，造成风暴之意。君子道衰，为满足利欲而使秩序崩坏之时。但此时才须静思，清楚了解现象深处。这样的态度能够完整达成时，即可成德而感化人。因静思阶段比行动阶段更重要，所以位于指导者地位的人，如教育者、学者、研究者等更重要。
- 【结构模式】 谨慎处世，自省自察，观察荐贤，遵守客观，光明磊落，小人得势，**观**（观看展示）。
[阴阳]四阴二阳。
[位置]一、三爻阴居阳位，六爻阳居阴位。五君爻，阳居阳位，中正有应。四爻阴居阴位得正。
[状态]认清形势，顺应自然。
- 【卦意】 上卦巽风为人，下卦坤为地。风本无形可观，触动物器则可观，即展示观察。从而引申以模范的力量引导群众，向人们展示道义和正确的选择方向。
- 【卦象】 上卦为巽为风，下卦为坤为地，风行地上，风吹

物动,向下展示,引起仰视之情。

【思维模式】 阐述人们观察事物的方法、原则。

(1)观察分析事物的本质,防止片面、幼稚。

(2)高瞻远瞩,见识深远。

(3)正人先正己,观察才有目标。

(4)有主见,善体察细致而果断决策。

【哲理启示】 说明观与瞻的道理,展示道义规范及其正确的选择方向,只有高瞻远瞩,才有深远决策。

【决策思维】 在自己的生活工作中,不仅需要行动,也需要观察反思,我们要领悟生活工作的深层含义,只有通过旁观事物到内观自身,来检查自己的行为得失,权衡利弊,再经慎密思考,才可辨明是非,以确定进退之策。

噬嗑

咬合
刑罚

☲ 离上

☳ 震下

噬嗑，亨。利用狱。

《序卦传》说：“可观而后有所合，故受之以噬嗑；嗑者合了。”能够使人人仰慕，才能巩固领导中心，产生向心力，促成团结。

“噬”是咬，“嗑”是上颚与下颚合拢，“噬嗑”是上下颚咬合，将吃的东西咬碎的意思。这一卦的卦象，与颐卦相似，是张大口，上下颚相对，中间是空的形象；噬嗑卦，则在上下颚中间，加了一个阳爻，成为咬合咀嚼的形象，所以才这样命名。

这一卦的占断，是亨通。凡事不能亨通，必然中间有障碍；这一卦，将中间的障碍咬碎，当然就亨通了。这一含义，象征刑罚；刑罚，就是要铲除构成障碍的不良分子。

这一卦，下卦“震”是雷，上卦“离”是明，以雷霆万钧的声势，足以明察秋毫的光明，象征刑罚必须具备的条件。《论语·子路》中说：“刑罚不能中肯，人民将手足不知所措。”因而，刑罚必须公正。这一卦的主体“六五”，柔爻刚位，在外卦的中位，象征刚柔兼备，具备威吓、明察、适中的条件；所以，有利于执行刑罚。

《彖》曰：颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而“亨”。刚柔分，劬而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，

“利用狱”也。

这一卦的想象，是口中咬着物；所以称作“噬嗑”。由于咬合嚼碎，所以亨通。这一势，阴阳各有三爻，各占一半，象征刚柔相济。下卦“震”是动，上卦“离”是明，象征有行动力，而且能明察是非。加以下卦“震”是雷，上卦“离”是火，雷电交鸣，产生震撼力与光明，象征刑罚的威吓与明察。

由卦变来看，噬嗑卦是由益卦变化而来。益卦的“六四”柔爻上升，到达“五”的中央位置；同时，原来在“五”位的刚爻，下降到“四”的位置，就成为噬嗑卦。虽然“噬嗑”的“六五”，阴爻阳位不正，位置不当；然而，在上卦得中，对执行刑罚来说，仍然适当，所以有利。

《象》曰：雷电，噬嗑；先王以明罚敕法。

上卦“震”是雷。下卦“离”是电，雷电交合，所以称作“噬嗑”。雷具备威吓力，电发生光明；古代的帝王，效法这一精神，使刑罚明显，法律端正。

初九：履校灭趾，无咎。

《象》曰：“履校灭趾”，不行也。

“履”即履，“校”是枷。“履校”是穿在脚上的刑具，“灭”是伤害的意思。

“初”与“上”，多指没有地位的人。在这一卦，“初”与“上”是指受刑的人；“二”到“五”指有爵位的人，亦即施刑的人。《礼记·曲礼》中说：“刑不上大夫。”古代的刑罚，是只以庶民

为对象。

“初九”相当于刑罚的开始，罪行不严重，刑罚也轻，所以只罚带脚镣，伤到脚趾。受刑罚为什么说“无咎”？《系辞传》解释说：“小的惩罚，使人戒惧，不敢犯大恶，对小人物来说，这就是福。”亦即，恶行应及早制止，以免扩大，就可以避免灾祸。《象传》说“不行也”是指不再犯法的意思。

这一爻，说明对小罪要加以惩罚，以免蔓延成大恶。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

《象》曰：“噬肤灭鼻”，乘刚也。

“肤”是柔软的肉，例如：将柔软的肉盛在鼎中的祭品，称“肤鼎”。“灭”是浸没的意思。

“六二”阴爻阴位得正，在下卦中位，因而裁判公正，刑罚适切，处置罪犯，就像咬柔软的肉那样容易。在“六二”的下方，是刚强的“初九”，犯错如果不给以相当重的惩罚，将收不到惩戒的效果。所以，刑罚像咬到自己的鼻子，没入肉中那样深，也不会有错。

这一爻，说明重罚意义。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

《象》曰：“遇毒”，位不当也。

“腊肉”是将小动物连骨头风干，坚硬的肉干，相当于今天的腊肉。“毒”是味浓的意思。“六三”阴爻柔弱，不在中位，又阴爻阳位不正，所以《象传》说“位不当”。象征优柔寡断，裁

判不能公正适切的顺利进行，就像咬坚硬又味道浓烈的干肉，困难不易不咽，会有小的挫折。但经过咬碎以后；就能排除障碍；最后还是不会有过失。

这一爻，说明刑罚须排除挫折。

九四：噬干肺，得金矢，利艰贞，吉。

《象》曰：“利艰贞吉”，未光也。

“肺”是有骨头的肉，“干肺”比“腊肉”还要坚硬。“九四”接近君位，相当于断案的大臣；而且卦已经过了一半，罪恶扩大，必须施以严刑，当然反抗也加强。所以，用咬“干肺来比拟。在这种困难的状况下，必须像金属一般刚强，像箭一般正直，坚守正道，最后才会吉祥。“九四”阳爻刚毅，又在象征明的离卦中，刚而且明，就难免过分果断，因而，必须警惕，不可轻率。“九四”又刚爻在阴位，容易动感情，因而，以固守正道告诫。

在这一卦中，这是最好的一爻，但却以“艰贞”为条件，并不完全顺利。所以《象传》说：“未光也。”

这一爻，强调刑罚的困难，必须冷静果断，坚守正道，不可轻率。

六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。

《象》曰：“贞厉无咎”，得当也。

“干肉”又比较柔软，容易咬。“六五”阴爻柔顺，位于外卦

至尊的中位,是以君权刑罚,又能适中,自然容易使人信服,所以用“噬干肉”比拟。又,“黄”是土的颜色。土在五行的中央,黄色代表中央,以象征中庸。“金”象征刚强,指“九四”,亦即裁决能够适中,又有刚毅的“九四”辅佐。不过,刑罚毕竟是不得已的手段;所以,必须坚守正道,而且谨慎用刑,才不会发生过错。《象传》说:这是由于运用得当,所以才会“无咎”。

这一爻,说明刑罚为不得已的手段,必须刚柔并济。中而且正。

上九:何校天耳,凶。

《象》曰:“何校天耳”,聪不明也。

“何”同荷,负荷的意思。“灭”是伤亡。“聪”是听觉敏锐。“上九”已达到刑罚的极限,恶大罪极,正如《系辞传》所说:“累积的恶行,已经不可掩饰;罪状的重大,已经不可能消解。”所以说,颈上带枷锁,磨伤了耳朵,占断凶险。《象传》说:这是由于平时不听忠告,终于犯了大错。

这一爻,告诫犯罪到了泛滥的程度,必然凶险。

噬嗑卦,阐释刑罚的原则。法治是政治的根本,为排除障碍,保障善良,建立及保持秩序,往往不得不采取不得已的刑罚手段。罪恶必须及早加以阻止,以防止蔓延。应当采重罚主义,以“小惩大戒”。刑罚为不得已的手段,难免使人犹豫,遭遇挫折,然而,却又不能不刑罚,所以必须是中庸、正直、明察、果断,刚柔并济,坚持原则,公正执行。否则,一旦泛滥,就不可收拾了!

噬嗑卦的综合概述

- 【含义】 治理政事——当断则断，勿受其乱。
- 【卦意】 刑狱，啮咬，刑罚。
- 【导读】 噬嗑就是咬合之意。见此卦形，是上下阳爻为颌，阴爻为齿，齿与齿之间有物，妨碍上下咬合的形态。咬碎障碍物，上下便合。同时，上卦的离是太阳、电光，下卦的震是活动、震动、雷鸣，象征一切旺盛的动力。表示以旺盛的生活力与积极性，排除障碍物而前进，可获得很大成果。但障碍为刚阳，如过于轻敌，会遭意外之抵抗。不可玩弄，半途而废，不可妥协或姑息，要倾全力正面挑战才是最重要的。
- 【卦意】 上卦为离为火为明，下卦震为雷为动。即外显雷霆万钧的威势，内显明察秋毫的严正，以此象征断狱刑罚之道。
- 【结构模式】 前途凶险，宽严适中，果断正道，力不当位，刑罚适当，惩治初犯，噬嗑（咬合刑罚）。
[阴阳]三阴三阳。
[位置]一爻阳居阳位，二爻阴居阴位，六爻阳居阴位。三、五阴居阳位。
[状态]明断是非，正道亨通。
- 【卦象】 下卦震雷击发，上卦离火的光明。卦的体象又显示上下颌中间加上一个代表物质的阳文，成

为口中咬合咀嚼的形象。

【思维模式】 全卦以震雷之威击发上卦离火之明,从而阐释刑狱问题:

(1)防微杜渐,防止犯罪扩大,小恶必惩,防患于未然。

(2)果断实行刑罚。

(3)完善刑法,怙恶不悛,但要刚柔并济。

【哲理启示】 通过震动震发离火寻求光明的卦理。阐释执法的原则及其重大意义。

【决策思维】 在治理政务过程中,遇到障碍,难以取得成功的时候,只有果断采取行动,正确运用刑罚,铲除不良分子,有法必依,执法必严。善不行不足于扬名,恶不惩不足于铲灭。因此,我们不可固执己见,应避免争讼。争讼不可调解,只有求助法纪,因为公正执法是维持社会的根本。

贲

装饰

䷖ 艮上
䷝ 离下

贲，亨。小利有攸往。

“贲”是贝壳的光泽，饰的意思。这一卦，与噬嗑卦是“综卦”，形象上下相反，恶要罚，善要饰，扬善罚罪，交互为用。《序卦传》说：“物不可以苟且而已，故受之以贲，贲者饰也。”物的聚合，必然有秩序与模式；人的集团，也需要有礼仪装饰。这一卦，内卦“离”是明，外卦“艮”是止，以文明的制度，使每个人止于一定的分际，这就是人类集体生活必须的装饰，所以，称作贲卦。

由卦变来看，这一卦是损卦的“六三”与“九二”交换，或是既济卦的“上六”与“九五”交换，都是柔爻下降，装饰原来的刚爻；刚爻上升，装饰原来的柔爻，因而，命名为贲卦。

另外，损卦的“六三”与“九二”交换后，使内卦变成“离”，亦即光明，因而亨通。又，既济卦的“九五”与“上六”交换，使外卦变成“艮”，亦即止；外面有阻止，所以不可“大往”，只能“小往”才有利。本来“贲”不过是装饰，虽然美化，毕竟不过附属于实质而已，所以，不能担当大任，不可过分重视。

《象》曰：贲“亨”；柔来而文刚，故“亨”。分刚上而文柔，故“小利有攸往”，天文也；文明以止，人文也。

观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

贲卦所以亨通，是由卦变而来，损卦的“六三”柔爻下降，文饰原来的刚爻，所以亨通。又既济卦将“九五”刚爻割爱，上升大饰原来的柔爻，所以，小利时可以前往。这样将刚与柔交互文饰，犹如日月星辰的交互运行，成为天的文饰。这一卦，内卦“离”是明，外卦“艮”是止，以文明使人人止于应有的分际，这是人的文饰。观察天的文饰，以明察四季时序的变化，同样的，观察人的伦常秩序，以教化天下，达成转风移俗的目的。

《象》曰：山下有火，贲；君子以明庶政，无敢折狱。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“离”是火，山下有火，火势被山阻挡，不能蔓延。君子应当效法这一精神，虽然能够明察政务中许多琐碎的小事，却也不敢轻率地去裁决诉讼。

内卦“离”是明，所以说明察庶政。外卦“艮”是止，所以说不敢折狱。

初九：贲其趾，舍车而徒。

《象》曰：“舍车而徒”，义弗乘也。

趾是脚趾，人体的最低部分。“初九”阳刚，下卦“离”是明，所以，刚毅贤明，甘心在最下位，一心美化自己的行为，择善固执。这是装饰脚趾的形象，脚趾用来行走，行走与行为相通。像这样贫贱不移，洁身自爱的人，就是送给他不应当有的华丽的车，也不会坐，宁愿舍弃车，徒步行走。

这一爻，说明文饰应恰当。

六二：贲其须。

《象》曰：“贲其须”，与上兴也。

“须”是本字，胡须，在口边的称，在两颊的称髥，在颐亦即下颔的称须。贲卦“三”以上的部分，成的形状，与颐卦的口相似，“六二”紧接在下面，所以相当于下颔的须。《象传》说：“六二”阴柔中正，与上方阳刚得正的“九三”接近，双方在上卦又都无应，因而异性相吸，关系密切，一起行动，得以兴盛，就像须装饰下颔，与下颔一起行动。亦即，在没有应援时，应当追随接近的有实力的人物。

这一爻，说明文饰应取法乎上。

九三：贲如濡如，永贞吉。

《象》曰：“永贞”之“吉”，终莫之陵也。

“濡如”是像打湿般的光泽。“陵”与凌同。“九三”阳刚，在两个阴爻中间，被装饰得光泽柔润。然而，“六二”、“六四”都不是与“九三”相应的正当匹配，虽然令人陶醉，却不能被诱惑，以致沉溺不能自拔。所以，永远坚守正道，才能吉祥。《象传》说：这样才始终不会被人凌辱。

这一爻，说明不可被文饰迷失。

六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

《象》曰：“六四”，当位疑也。“匪寇婚媾”，终无尤也。

“皤如”，本来是指老人的白发，在此当作不加修饰的白色。“翰如”是像鸟一般飞的快速的意思。“六四”本来与“初九”是正当的相应，相互装饰，可是，“九三”隔在中间，形成障碍，以致应当得到的装饰，却落了空。因而，“六四”为了要与正当的配偶相聚，骑马像飞一般地奔驰前往，由于自己是未加装饰的白色，马也看著是白色。但“九三”阳刚得正，所以阻挡，并非是要强暴，不过是想求婚而已。《象传》说：“六四”因为“九三”的位置接近，因而被怀疑。可是“九三”并非逞强，只是求婚，“六四”阴爻阴位得正，因而拒绝，最后不会怨尤。亦即在达不到愿望，一时遭遇挫折时，只要坚持初衷，最后仍然不会有怨尤。

这一爻，说明文饰重实效，不在一时的得失。

六五：贲于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

《象》曰：“六五”之“吉”，有喜也。

“束帛”是五匹一束的绢。“戔戔”是轻少的意思，如水少是浅，贝少是贱；金少是钱。

“六五”柔顺，在外卦得中，是这一卦的主爻。大凡装饰，内在的实质，重于外表的形式，“六五”在中央，象征重视内在实质，就像不去装饰人人瞩目的都市，而去装饰内在朴实的山丘林园。然而，“六五”阴爻，代表女性，本性吝啬，以“六五”君王的地位，赠送的礼物，不过是微薄的一束绢，当然寒酸；但实质重于装饰，虽然被讥笑为吝啬，最后仍然会吉祥喜悦。

这一爻，强调文饰重实质。

贲卦的综合概述

- 【含义】 美化形象——有礼可安，无礼则危。
- 【卦意】 文明、礼节、装饰、修整。
- 【导读】 贲为饰。即装饰。美丽的装饰令人心喜，管教就是要使本身装饰得美，呈现为礼节，统一社会秩序。此卦之形是在表示山(艮)之下，有表示火的太阳(离)，即夕阳余晖使山上草木呈现美丽景色。但同时也暗示落日之前的刹那光辉。文明过度进展，会使人们喜爱颓废之美，终于丧失朴素的生命力。以个人而言，就是只装饰外表，丧失内涵。不管什么事，都不可为外表的华丽所吸引，应慎视人的内涵才是。
- 【卦意】 上卦，艮为山；下卦，离为火。即山下有火，山生草木，山下有火照明，则草木皆披上一层光环与色彩，显示出文理交互辉映的文明景象，从而阐述文饰、礼仪的原则，有礼则安，无理则危。人通过修饰外表，注重外在美，以提高素。
- 【结构模式】 反璞归真，饰重实质，勇往直前，坚守正道，饰下缀上，修饰不当，贲(装饰打扮)。
- [阴阳] 三阴三阳。
- [位置] 一、三爻阳居阳位，二、四爻阴爻阴位为正。五爻阴居阳位，六爻阳居阴位为不正。
- [状态] 文饰美化，小往有利。

- 【卦象】** 山下有火,山川秀木有火照明,则显示层层文理交错在一起的美丽光彩图案。
- 【思维模式】** 贲卦通过叙述文饰、礼仪原则,强调社会与个人在文明礼貌、自我修养方面的重要性。
- (1)国家有序,要靠社会文明,个人的修养要有文明、道义、礼仪。
- (2)文明修养要贯穿始终,文与质互相配合。
- (3)返朴归真,回归自然是文饰的最高境界。
- 【哲理启示】** 阐释文明礼仪是建立维护秩序,树立个人形象不可缺少的部分,启示人们要重视社会精神文明建设。
- 【决策思维】** 考虑如何适应客观环境的问题。一个人本质好,又能注重外表修饰,加强文化涵养,表现出高度的文明礼仪,就能美上加美,事事亨通。不论是企业,还是个人,当务之急,是加强精神文明的教育与培训,树立文明美化形象。

剥

剥落
侵蚀

艮上
坤下

剥，不利有攸往。

《序卦传》说：“致饰，然后亨则尽矣，故受之以剥；剥者剥也”

“剥”是剥落、侵蚀。一味注重文饰，到达极点，就完全形式化，成为虚饰，实质一无所存，不免就要产生剥落的现象。这一卦，阴由下面成长，一连五个，残余的一个阳，也到了尽头，保不住了。剥卦也是消息卦之一，代表九月。

这一卦，阴盛阳衰；亦即，小人得势，君子困顿的时刻。内卦“坤”是顺，外卦“艮”是止，顺从而不行动，是剥落的现象；但大势所趋，只有顺从，谨慎隐忍；所以，采取积极行动不利。

《彖》曰：剥，剥也，柔变刚也。“不利有攸往”，小人长也。顺而止之，现象也。君子尚消息盈虚，天行也。

剥是剥落，是柔爻前进，要使刚爻变成阴爻的形象。不利于前往，因为小人的阴爻伸长。君子不宜行动，应当顺应时势，停止行动，这由内外卦的形象，就可以了解。君子应当领

悟，一切事物，必然有消长盈虚的现象，这是宇宙运行的自然法则。

《象》曰：山附于地，剥；上以厚下安宅。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“坤”是地，山附着于地。山本来高耸在地上，因为土剥落，才附着于地，所以象征剥落。在上者，应当领悟这一道理，以敦厚对待在下者，本身的地位才能安泰。因为世界上的一切事物，下层基础深厚，上层必然安泰，不会剥落。

初六：剥床以足，蔑贞凶。

《象》曰：“剥床以足”，以天下也。

阴剥落阳，是由下方起，“初六”正当剥落的开始时刻，床已经剥落到脚，邪恶蔑视正直，所以凶险。“象传”说：这是因为床下的土，已经被侵蚀灭损的缘故。

这一爻，说明剥落是渐进的。

六二：剥床以辨，蔑贞凶。

《象》曰：“剥床以辨”，未有与也。

“辨”是床板的下方，床脚的上方部位。剥落由下而上，已到床身的下方，邪恶更进一步的侵蚀正直，愈加凶险。《象传》说：由于阴的党徒还不多，所以还不太强。

这一爻，说明小人的势力，愈来愈凶。

六三：剥之，无咎。

《象》曰：剥之无咎，失上下也。

在这一卦中，惟一相应的是“六三”与“上九”。剥卦由“初”到“五”，都是阴爻，狼狈为奸，要剥落阳；然而，只有“六三”，不同流合污，要由狐群狗党中，将自己剥落，与“上九”的阳爻呼应，支持君子的行动，所以无咎。

“失”是断绝的意思。所以《象传》说：“六三”与上下的阴爻断绝关系，结交“上九”的君子，因而无咎。

这一爻，说明在剥落的时刻，不可与小人同流合污。

六四：剥床以肤，凶。

《象》曰：“剥床以肤”，切近灾也。

《象传》说：到了“六四”，灾祸已经切近“上九”本身了。床脚、床身都已经剥落。现在到达了床的表面，已经与人的皮肤连接，必然凶险。

这一爻，说明小人的凶险已经临身，没有闲暇讨论是邪是正，所以直接说凶。

六五：贯鱼，以宫人宠，无不利。

《象》曰：“以宫人宠”，终无尤也。

“贯鱼”，是贯穿在一起的鱼，“宫人”指后宫的嫔妃。“以”

与率相同。“六五”在五个阴爻的最上方,又在尊位,所以是皇后,其他的阴爻是嫔妃。“六五”的皇后率领后宫的嫔妃,象一串鱼似的,依名分次序,承受君王“上九”的宠爱,不会发生争风吃醋的不利现象。依照古时的礼法,满月夜由皇后侍寝,满月前,由御妻、世妇、嫔、夫人,依身分由低的开始;满月后,由身分高的开始,依顺序每夜进御。亦即,小人的头目,如果能够率领同伙从善,才会无咎。

这一爻,说明剥落的时刻,无可救药,惟有期待小人改过从善。

上九:硕果不食,君子得舆,小人剥庐。

《象》曰:“君子得舆”,民所载也。“上九剥庐”,终不可用也。

“硕”是大,“庐”是房屋,这一卦的卦形象是房屋,一阳爻在上,是屋顶,其他的各爻是墙。到了“上九”,阳已经被剥落殆尽,只剩下了一个,硕果仅存,没有被吃掉。不过,“上九”变成阴,并非所有的阳就完全消失了,立即会由最下方的初爻,又产生一阳,成为复卦,即或纯阴的坤卦,阳也没有完全消失,只不过还没有显露而已。总之,“上九”已是剥落的极点,混乱已极的时刻,人民又渴望恢复太平,正期待有德有能的领袖出现,因而,当有德有能的君子,出现在“上”的位置时,另外五个阴爻的小民,就会兴奋,迫不及待地拥戴追随,就像得到可以乘坐的车。如果是阴险的小人出现在上位,就成为极端的剥落,就像家的屋顶,也被剥落,仅存的硕果也保不住了。所以《象传》说:如果是君子,就受到人民的拥戴,在政治

发挥作用；如果是小人，连安身的场所，也会失去，就没有指望了。

这一爻，说明在剥落的时刻，惟有支持君子，才能得救。

剥卦，阐释应对腐败时期的原则。物极必反，当一味注重形式，虚伪到达极点时，就面临不可救药的黑暗时期。这一消长盈亏的必然变演过程，人力无法挽救，历史上许多赫赫一时的大帝国，莫不因此而沦亡。这时，小人势力不断扩张，君子日益被迫害，达到凶险的程度，虽然也有人不同流合污，但也难期发生作用，惟有期待小人反省，或出现有德有能的领袖人物，实际上也极为渺茫。但君子只有顺应时势，谨慎隐忍，以求自保了。

剥卦的综合概述

- 【含义】 败迹显露——冷静反思,面对现实。
- 【卦意】 剥落,侵蚀,剥夺,腐没。
- 【导读】 剥为剥落,削减之意。阳气逐渐被取,正表示崩坏前的危机。《序卦传》中,说明文化毁坏至极后,接踵而至者必为社会的衰灭。卦形表示由下往上升的阴爻,压倒残存的阳爻,高高耸立的山(艮)因受侵蚀作用化为平地(坤)。这表明不自觉已得重病,失信于部下,放荡(一阳五阴)而破产等,衰运之极。不要过于勉强,要等待冬季的结束。冬季一来,春天不远,接下来即为一阳来复之卦。
- 【卦意】 上卦艮为山,下卦坤为地,山附于地。即高山寄托在地上,难保安止,因山受日剥月削,逐渐崩裂之故。意示小人得势,君子困顿时应更慎重,更要隐忍待机,不可冒进之意。
- 【卦象】 上卦艮为山,下卦坤为地,山附于地上,本来高耸的山峰随土崩落,山崩土解之势。五阴剥夺一阳,小人专权之象。
- 【结构模式】 君子得舆,改过从善,祸及自身,改邪归正,邪恶凶险,小人得志,剥(剥落侵蚀)。
[阴阳]五阴一阳。
[位置]一、三、五爻阴居阳位,不正,二、四爻正

位。唯一的一阳爻处六爻不中不正。

[状态]明察大势,违时勿动。

【思维模式】 卦象显示当小人得势,君子道消,事业困顿时
期,应注意的事项:

(1)见微知著,及时防范。

(2)受打击或处于不利因素时,要正确对待环
境。

(3)在困顿期,只可忍耐,不可冒进。

【哲理启示】 任何事物都有穷尽之期,人们应正确对待事物
的腐蚀,败落。因此,社会防腐败,个人惧堕落。

【决策思维】 要顺应社会 and 自然的发展规律。所谓“月圆自
有月缺”时,事物由好转坏的衰蚀过程是一种
循序变动的剥落。这时,应把目光投向那些对
将来的发展有益处的地方。处理事情不可急
躁,要消除不安和忧虑。

复

复归

复来

☷ 坤上
☳ 震下

复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

震下坤上的复卦，与剥卦是“综卦”，一剥一复，相互作用。卦形则上下相反，《序卦传》说：“物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。”

由卦形来看，就可以了解，剥卦的“上九”剥落，成为纯阴代表十月的坤卦；这时，阳又在下方酝酿，到了十一月的冬至。一个阳爻又在“初”位出现，成为复卦。这样阴阳去而复返，使万物生生不息，所以亨通。由上下卦分开来看，内卦“震”是动，外卦“坤”是顺，阳在下方活动，就自然而然的上升，所以说，出入没有妨碍，志同道合的朋友来，也没有灾难。

再由消息卦来看，一阴开始发生在五月的后卦，逐步上升，经过全部变成阴的十月的坤卦，到一阳复来的十一月的复卦，前后经过七个爻，将一爻看作一日，所以说，一阴发生到一阳复来，历经“七日”。亦即，凶必定返回吉，危必定转为安，这是自然的法则，由这一卦开始，阳刚又开始伸长，所以有利于积极行动。

《象》曰：复“亨”，刚反，动而以顺行，是以“出入

无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复”，天行也。“利有攸往”，则长也。复其见天地之心乎？

复卦所以亨通，是由于阳刚再返回，再度生气蓬勃。又，内卦“震”是动，外卦“坤”是顺，阳发动，顺从自然的道理往上行；所以，出入没有妨碍，朋友来也无咎。阴阳反复，是宇宙的自然法则，经过七个阶段，阳又会归来，这是阴阳消长的循环。有利于前往，因为阳刚在伸长。由这一复卦，就可以看出天地生生不息的意志了。

以上，儒家将“天地之心”，解释为天地有生生不息之心。但道家，则以《老子》中“致虚极，守静笃，万物并作，吾以复观”的哲理，来解释天地之心，认为“有”的根本是“虚”，“动”的根本是“静”。但虚与有，静与动，并非是相对的，而是超越虚与有，静与动之上，绝对的虚与静。宇宙万象，变化万千，这一切的有，必定由虚开始；一切的动，必定由静发生；然后，又必定归还于虚与静，这是宇宙的自然法则。惟有返回虚与静，才能看到天地的心，因而，天地的心，是虚无，宁静，一无所有。老子的哲学思想。主张自然，人性的本来面目，就是最完美的。因而，在修养方面，也主张消除心知作用，使心空虚无知；摒除欲念，宁静沉默，返回到原来虚无、宁静、一无所有的自然状态，就能看清一切。

《象》曰：雷在地中，复；先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“震”是雷，是雷在地下的形

象。当阴阳相互激发时,才能产生雷,这时阳刚初起,力量不足以激发雷,还在培养时期,雷在地下,所以安静不动。因而,古代的君王,在阳开始再生的冬至这一天,将边界的关口关闭,不使行商通行;君王也不巡视四方。因为宇宙运行,在这时安静,人的行动,也要保持安静。

古代国家大事,甚至君王的起居,都要因应季节决定,否则,人与天的行动,不相配合,就会引起天灾。《礼记·月令》,对配合每月天象的行事,一一详细规定,在十一月,君王就要斋戒,隐蔽不出,以等待阴阳稳定。

初九:不远复,无祇悔,元吉。

《象》曰:“不远”之“复”,以修身也。

“只”与适相同,往、至的意思。“初九”是一阳复来这一卦的主爻,在卦的开始,象征事物在刚开始时,就是有过失,也不会严重,能够改善;所以说,不要走远就返回。《系辞传》引用这一“爻辞”说:“颜回几乎没有过失;有不善,从来不会不知道;知道,从来不曾再重犯。”这样当然不会后悔,大吉大利。

《象传》说:不要走远就返回,是说及早改过,以修身的意思。

这一爻,说明恢复必须及时。

六二:休复,吉。

《象》曰:“休复”之“吉”,以下仁也。

“休”是美、善、喜、庆的意思，如休咎、休戚等。“六二”柔顺中正，在“初九”的近邻，正如《象传》所说：向下附合仁德的“初九”具备返回善的美德，所以吉祥。

这一爻，说明在恢复时期，应当崇尚完美。

六三：频复，厉，无咎。

《象》曰：“频复”之“厉”，义“无咎”也。

“六三”阴柔，不中不正，又在内卦“震”亦即动的极点；所以，把持不定，频频犯错，又频频改过。屡屡失败，当然危险，但每次又知道改过，所以《象传》说：应当无咎。

这一爻，说明恢复应当慎重，不可一错再错。

六四：中行独复。

《象》曰：“中行独复”，以从道也。

“行”的本义是道路，“中行”与中途相同。“六四”被包围在群阴中，但得正，又只有他单独与“初九”相应，象征与一群为非作歹的伙伴，在前进视途，独自返回。《象传》说：这是为了顺从正道。

这一“爻辞”没有吉或凶的断语。因为在复卦，阳刚还非常微弱，还不是能够有所作为的时机，吉凶还难以判断。然而，当在道义上不得不有所为时，吉凶就应当置之度外了。汉代的董仲舒说：“仁人正其义，不谋其利；明其道，不计其功。”剥卦“六三”与复卦“六四”的爻辞，寓意就在于此。

这一爻，说明在恢复时期，吉凶未定，必须坚持原则，为

所当为。

六五：敦复，无悔。

《象》曰：“敦复无悔”，中以自考也。

“敦”即厚。“六五”在外卦“坤”的顺中得中，因而，中庸柔顺；又在尊位，当此反复的时刻，象征是笃守原则，返回正道的人，当然不会有后悔。

《象传》说：这是“六五”能以中庸的原则，考察自己，使自己完备。“考”有成与校的含义。

这一爻，说明恢复必须择善固执。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君，凶；至于十年，不克征。

《象》曰：“迷复”之“凶”，反君道也。

“上六”明柔不正，在复卦的极点，象征到最后还不能迷途知返，必然凶险，天灾人祸相继而来。这时如果有军事行动，会大败，累及国君，一直到十年之久，还不能讨伐敌人。

《象传》说：这是违反了身为国君的道理，国君指诸侯。

这一爻，说明大势已经到恢复时期，依然执迷不悟，必然凶险。

复卦，阐释恢复的原则。物极必反，当剥落已极时，必然又否极泰来，转危为安，恢复到能够有所作为的时期。恢复的原则，必须根绝过去的错误，重新回复到善道。恢复的法则，应当在腐败开始，过失尚未严重之前，及时反省改善，否则积

重难返。而且,必须彻底检讨,周详策划,谨慎行动,不可重蹈覆辙,一错再错,以致事倍功半,甚至前功尽弃,从善如流是美德;但当恢复时期,正义尚示形成力量,成败未定,吉凶难以预料,仁人志士,就应当特立独行,择善固执,不同流合污,坚持原则,不计个人利害,为所当为,尽其在我,以促使恢复时期早日到来。天道循环,大势所趋,如果执迷不悟,必然凶险。

复卦的综合概述

- 【含义】 事业复兴——挫折中奋起。
- 【卦意】 回复、恢复、复归、重复。
- 【导读】 破坏后开始建设。即复兴。“复”表示冬至，在一片阴气中，阳气开始萌芽，徐徐复春。此卦形表示在地中(坤)深处发动(震)春机，长久以来的痛苦即将结束，但不可过于焦虑想一步登天，因为愈希望萌芽，必会遇到晚霜而枯萎。应慢慢稳固，树立未来之大计。在易占中，是对复缘、和好、失物等有好结果之卦。
- 【卦意】 上卦坤为地，下卦震为雷，为动。雷在地下动。雷动则阳刚之气，恢复上行。从阳气的复元，阐述在事业上从挫折困顿中，重新恢复生气时，应采取的各项对策。
- 【结构模式】 厄运来临，功成身退，吉凶未定，恢复慎重，乘阳可喜，时来运转，复(复生恢复)。
[阴阳]五阴一阳。
[位置]三、五爻阴居阳不正，二、四、六阴居阴位为正。全卦以初爻为主爻，阳居阳位，得正。
[状态]时来运转，步步高升。
- 【卦象】 上卦坤为地，下卦震为雷。显示出雷在地下运行的形象，只有阴阳二气相互激发，才产生雷。当阴多阳少时，只有逐步培养阳气，雷这时正

安静不动,悄悄地等待恢复元气的时候。

【思维模式】 卦意显示在一阳初生的恢复期,也就是当事业与人生经历困苦艰难期后,开始恢复、壮大时,应注意事项:

- (1)瞄准时机,主动出击。
- (2)对准目标,果断积极行动。
- (3)发挥主动性,不可坐失良机。

【哲理启示】 阐释事物恢复、回复的道理,提示人们看准目标,从挫折中奋起。

【决策思维】 当人生事业经过挫折转入低潮后,慢慢地逐渐恢复时,就像植物经历霜雪后,枝叶又萌芽生长一样。这时要耐心,并保持进取精神,工作上要周密制订好未来的计划、目标,坚持原则,从善入流,一切都会转危为安。

无妄 不虚构 望 外

䷀ 乾下

䷲ 震下

无妄，元、亨、利、贞。其匪正有眚，不利有攸往。

“序卦传”说：“复则不妄矣，故受之以无妄。”妄与诚相反，虚伪的意思；无妄，即不虚伪，亦即依照道理，自然应当如此。《史记》“春申君列传”中，将无妄写作无望，是不希望如此但却如此，成为意外的意思。这一卦，是望外的福；也有依道理必然如此的意思。

由卦变来看，讼卦的“九二”与“初六”交换，成为无妄卦，讼卦的“九二”，本来不正，降到初位得正，因为这一变动，由虚变实，自然而且合理；所以，称作无妄卦。

又，内卦“震”是动，外卦“乾”是健。这一卦的“九五”，刚健中正，又与内卦中正的“六二”相应。这样动而健的形象，非常吉祥，所以伟大、亨通、祥和、坚贞，四德具备，当有望外的福。然而，如果动机不纯正，将有弊害，前进不利。

《象》曰：无妄，刚自外来，而为主于内。动而健，刚中而应，大“亨”以正，天之命也。“其匪正有眚，不利有攸往”。无妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉？

无妄卦，是讼卦的“九二”，由外方来到初位，成为无妄卦

内卦的主爻。下卦“震”是动，上卦“乾”是健，象征行动刚健；“九五”刚爻得中，又与“六二”“相应”，所以大为亨通，有利于正当，天的使命正是如此。稍有不正，即有弊害，就不能称作无妄，不利于前进。违背无妄的原则，要往何处去，那么就去吧，这是违背天的使命，将得不到天的保佑，还能够行动吗？

《象》曰：天下雷行物与，无妄；先王以茂对时育万物。

这一卦，上卦“乾”是天，下卦“震”是雷，在天的下面有雷在动，是阴阳相合，创生万物，并赋与合乎自然各不相同的本性，毫无虚妄。因而，古代帝王，效法这一精神，配合季节时序，顺应万物的各别性质，自然而然地养育万物。

初九：无妄，往吉。

《象》曰：“无妄”之“往”，得志也。

“初九”阳刚，是内卦的主爻。原来讼卦不正的“九二”，降到初位得正，成为无妄卦的主体，因而，刚毅、无妄，当然前进吉祥。所以，《象传》说：可以得志。

这一爻，说明不虚伪的行动，必然有利。

六二：不耕获，不菑金，则利有攸往。

《象》曰：“不耕获”，未菑也。

“菑金”是开垦后一年的田，已经不生草；“金”是开垦后

二年的田,地质已渐柔和;开垦后三年的田,称作新田,已经是能够收获的熟田了。

“六二”柔顺中正、因应天时,顺应天理,个人没有分外的欲望;所以,悠然自得,一切听其自然,而不强求。望与妄通用,这种没有过分欲望的态度,就是无妄;所以,不期望不耕耘就有收获,不期望刚开垦的田地就能丰收。人的作为,如果期望过分的收获,就是妄;听其自然,但求耕耘,不问收获,才能称得上无妄。所以,《象传》说:耕耘并非期望富有。

这一爻,说明无妄就是不存非分的奢望。

六三:无妄之灾,或系之牛,行人之得,邑人之灾。

《象》曰:“行人”得“牛”,“邑人灾”也。

这一卦的六爻,都是无妄,但无妄并不一定就有好结果。“六三”阴爻阳位不正;因而,会有完全没有理由,完全难以想象的无妄的灾害。就像拴在村中的牛,被走路的人顺手牵走,住在附近村里的人,被怀疑是偷牛的贼,蒙受不白的冤枉。

这一爻,说明不虚伪并不一定就能得到善报。

九四:可贞,无咎。

《象》曰:“可贞无咎”,固有之也。

“九四”阳刚,是上卦“乾”亦即健的一部分,所以刚健。“九四”在下卦没有相应,表示没有私的交往。这样刚健无私,就是无妄;固守无妄的正道,所以无咎。《象传》说:这种固守

正道的德性，是“九四”原来就有的。

这一爻，说明刚健无私就是不虚伪。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

《象》曰：“无妄”之“药”，不可试也。

“九五”在上卦“乾”的中央，刚健中正，在尊位，又与下卦中正的“六二”相应，在无妄卦中，是最好的一爻。具备这样的德性，不会虚伪，正像健康的身体，不会生病，不必服药，而且喜庆。否则，没有病服药，就成为虚伪，成为妄。所以《象传》说：无妄不需要造作，正如无病不可以服药。

这一爻，说明不造作就是不虚伪。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

《象》曰：“无妄”之“行”，穷之灾也。

“上九”决不是虚伪的妄，然而，位于无妄卦的极点，却遭遇穷困，不可向前。如果逞强，就成为妄，有害无利。《象传》所说的穷，是穷途末路的意思。

这一爻，说明不逞强就是不虚伪。

无妄卦，阐释不虚伪的道理。当一切恢复正常，又回到真实、不虚伪的无妄时期。不虚伪，当然有利；但也不能保证，一定就有善报，甚至反而会有灾害。然而，不虚伪，是天理、人道必然应当如此的道理；因而，立身处世，必须刚正无私，不造作，不逞强，不存非分的奢望，不计较得失，当为则为，尽其在我，才能够心安理得。

无妄卦的综合概述

- 【含义】 预防谬误——顺其正道，下自成蹊。
- 【卦意】 不虚伪、不盲目、不妄动。
- 【导读】 无为无，妄为望，即要抛弃过去的期待、预定、计划、策谋而顺应自然之意。接近老子的无为自然之道。所谓无望，就是预想不到、预期不到的事，完全依托自然规律，即使遭遇意想不到的事亦不动摇。保持平静，坦然接受。当然，这和消极不同，遇洪水或旱灾时，默默耕耘不离土地的农夫之心，及忍耐辛劳养育孩子的母亲等。另外，宋代学者将妄解释为伪、欺诈，故“无妄”即可解作至诚真实。
- 【卦意】 上卦乾为天，下卦震为雷，天下雷行，阳气勃发，鼓动万物。阴阳相合，按规律创生万物。卦意提醒人们，做事顺应客观规律则可养育万物。
- 【结构模式】 不可妄行，不可妄为，固守正道，无妄之灾，不谋私利，顺时行志，无妄（不虚伪）。
[阴阳]四阳二阴。
[位置]一、五爻阳居阳位，为正，二爻阴居阴位为正。三爻、四爻六爻不正位。
[状态]正则得福，歪则生祸。

- 【卦象】** 上卦乾为大,下卦震为雷,大下响雷,正是阴阳聚合一片阳气勃发,万物鼓动变化的象征,但应沿着正道才能向好的方向发展。
- 【思维模式】** 卦里提示人们面对阳气勃发鼓动的新生事物,应掌握的原则:
- (1)要按着规律而行,不可妄为。
 - (2)顺其自然,脚踏实地。
 - (3)时机不利,勿妄动。
 - (4)坚守纯正,面对灾祸要坦然。
 - (5)乐天知命,以不变应万变。
- 【哲理启示】** 阐释万事顺应规律,不妄为,不虚伪,沿着正道而行,才能吉祥的道理。只有“人间正道是沧桑”。
- 【决策思维】** 正确制订符合实际的目标和措施,要安中守本。根据自身的环境,顺势而为,不能有超越现实的非分之想,事事要脚踏实地,不可强求,否则要遭受失败。

大畜

大蓄积
大阻止

䷇ 艮上
䷀ 乾下

大畜，利贞，不家食，吉，利涉大川。

大畜卦，与无妄卦是“综卦”，卦形上下相反，不虚伪必然积善，积善必然不虚伪，相互为用。《序卦传》说：“有无妄。然后可畜，故受之以大畜。”

“畜”有蓄积与停止两种意义。内卦“乾”是纯阳的卦；外卦“艮”，阴多阳少，也是阳卦。阳是大，所以说“大畜”。而且“乾”是健，“艮”是止。刚健前进的乾卦，被艮卦阻止，阻止的对象大，阻止的力量也大，因为成为大的阻止，所以，称作大畜卦。另外，内外卦都具备阳刚的德性，道德蓄积得也大，也是“大畜”的意思。

由卦变来看。大畜卦是由需卦的“上六”与“九五”交换而成。亦即大畜卦的“六五”，本来在“上”位，但礼贤下士，将贤者抬举到自己的上方，不是坚守正道，就难以做到，所以说“利贞”。“不家食”，是说不在家里吃自己耕种粮食，去做官吏接受俸禄。“六五”是招贤纳士的明君，所以，到政府中去任官吉祥，亦即这正是大有为的时期。

“六五”又与内卦的“九二”相应，内卦“乾”是天，因而，“六五”应天行道，没有任何艰险不能克服，所以，用有利于冒险涉过大河来比喻。

《象》曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德，则上而尚贤。能止健，大正也。“不家食吉”，养贤也。“利涉大川”，应乎天也。

这一卦，下卦“乾”刚健，上卦“艮”停止，在应当停止的时刻停止，所以笃实。由于具备刚健笃实的美德，所以光辉，而且日新又新，称作“大畜”。原来需卦阳刚的“九五”，上升到“上位”，成为大畜卦，象征大畜卦的“六五”尊重贤者。又外卦“艮”是止，内卦“乾”是健，能够使刚健停止，就需要有坚持至大的正理的定力，所以说“利贞”。不坐食在家中，吉祥；因为“六五”的君王，崇尚贤能。有利于冒险涉过大河；因为“六五”与下卦的“九二”相应，下卦“乾”是天，顺应天理，当然可以克服艰险。

《象》曰：天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

下卦“乾”是天，包藏在上卦“艮”的山中，所以，是大有蓄积的象征。君子应当效法这一精神，扩大自己的知识领域，多体认前贤的言论与以往的行为，使自己的道德学问，大有蓄积。

初九：有厉利已。

《象》曰：“有厉利已”，不犯灾也。

“已”是止的意思。内卦“乾”是健，三个阳爻，都勇往直前，但被外卦“艮”阻止。相对的，内卦的三个阳爻，是被阻止者，外卦的三个爻，是阻止者。又，“初九”与“六四”相应，亦即“初九”被“六四”阻止，以致前进有危险，停止才会有利。《象传》说：这是不要去冒险。

这一爻，说明大有，积蓄应当适可而止的道理，得意不可再往。

九二：舆说辐。

《象》曰：“舆说辐”，中天尤也。

“辐”是捆绑车身与车轴的革绳。“说”与脱意义相同。“九二”被相应的“六五”阻止，但“九二”在内卦得中。不偏激，能见机行事，自动停止不前；就像脱去革绳，轴与车分离，不能前进。这好像并不吉祥，但《象传》说：因为“九二”得中，能够及时停止，所以不会有怨尤。

这一爻，说明大有蓄积，更应当机警，当应当停止时，即断然停止。

九三：良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往。

《象》曰：“利有攸往”，上合志也。

“曰”是爱、乃、于的意思。“闲”是学习、训练。“舆”与“卫”，依《左传·昭公七年》所说，是区分为十级的身份中，最低的一级，“舆”是车夫，“卫”是卫士。

“九三”阳刚，在下卦“乾”，亦即健的极点；在上卦应当相

应的“上九”，也是阳刚，而且在艮卦，又是止的极点；象征是极端阻塞，难以通行的时刻。然而，“九三”与“上九”，都是阳爻，都不会停止，向前急进，就像“九三”骑着良马，在追逐“上九”。可是，“九三”过于刚健，过分冒进，就有陷入危险的可能，所以，必须自己能够警觉艰险，坚守正道，才会有利。就像在追逐敌人之前，要先训练驾车的车夫，护卫的战士，并且使自己的车确实坚固耐用，再往前追逐，才会有利。

《象传》说：“九三”与“上九”都阳刚积极，不停的前进，意志相同，所以，“上九”没有全力阻止“九三”。

这一爻，说明大有蓄积，再前进必须谨慎，应有及时可以停止的万全准备。

六四：童牛之牯，元吉。

《象》曰：“六四元吉”，有喜也

“童牛”是还没有长角的小牛，“牯”是装在牛角上的横木，以防触伤人。“六四”阻止“初九”，但“初九”在最下位，力量弱，正像没有角的小牛，又装有防止触人的横木；所以“六四”毫不费力，就将“初九”阻止，亦即当恶行还没有形成气势之前，就能很容易地将其阻止。《礼记·学记》中说：“还没有发生，就要预先禁止。”能防恶于未然，所以大吉。

这一爻，说明最有效的阻止，是止于未然。

六五：豮豕之牙，吉。

《象》曰：“六五”之“吉”，有庆也。

以桩系着腾跃的猪,吉祥。

豮豕:阉割过的公猪。

《象传》说:六五之所以会得吉祥,是因为阉割公猪的做法是从根本上解决了问题,所以是值得庆贺的事。

上九:何天之衢,亨。

《象》曰:“何天之衢”,道大行也。

《象传》说:“通畅的天上大路”,说明蓄道大为通行。

大畜卦的综合概述

- 【含义】 积蓄力量——知进退，勿轻举妄动。
- 【卦意】 大积蓄，大阻止。
- 【导读】 “大畜”与“小畜”呈对比，表驻大而留小加以养育，表示伟大王者拥有人才，并将其留下加以养育，以持有实力之意。大畜表示大丰收，仓库中谷物堆积如山的状态。拥有伟大愿望者，必先贮存实力，德性、知识、人才、资金均充分贮存，气力充沛；精力横溢，才能完成大事业，且堂而皇之克服危险与障碍。此卦形表示积蓄天之气，山上可养育草木。
- 【卦意】 上卦艮为止，下卦乾为健。乾为纯阳，艮则阴多阳少，但也属阳卦。阳是大，所以称“大蓄”。乾刚艮止，刚健首进，当止则止。由此体现积蓄与停止的两层意义。另一方面，下卦刚健前进的乾，被上卦艮山阻碍，停下来积聚力量。
- 【结构模式】 亨通无阻，以柔克刚，防患未然，知进知退，蓄积勿进，适可而止，大畜（大蓄大阻）。
 [阴阳] 四阳二阴，阳多阴少。
 [位置] 一、三爻阳居阳位，四爻阴居阴位。二、六爻阳居阴位。五爻阴居阳位。
 [状态] 出门行正，吉庆有余。
- 【卦象】 上卦艮，显示停止，下卦乾，显示刚健。全卦组

合起来——刚健前进的乾，被艮山所阻止，于是渐停而积聚力量。构成一幅“天在山中”的养精蓄锐，积蓄聚气的图像。

【思维模式】 事业发展到一定的程度，要适当“阻止”——作出调控。以便积存再发展的力量，经济上称“原始积累”。其中要注意几点：

- (1) 发展不能过快，当止则止，适当整休。
- (2) 谨慎勿冒进，适当自我抑制。
- (3) 保持稳健、持重、妥善运用自我力量。
- (4) 注意“积聚”力量。

【哲理启示】 阐释蓄积与阻止的道理。事业上只有不断积蓄力量，适时调控，才能蓬勃发展。

【决策思维】 “不积跬步，无以成千里，不积细流，无以成江河”。知识要积聚，财富要积累，要有量的聚集，才有质的变化。当前首要任务是发奋、巩固和充实自己的学识、经验、资财。为下一轮的飞跃积蓄力量。

颐 口养

䷚ 艮上
䷲ 震下

颐，贞吉。观颐，自求口实。

《序卦传》说：“物畜然后可养，故受之以颐，颐者养也。”

颐卦的形状，像是张开的口，上下牙齿相对，食物由口进入体内，供给营养；所以，有养的含义。将这一卦上下分开来看，上卦“艮”是止，下卦“震”是动，吃东西时，大半上颚不动，下颚在动；所以，也有口，亦即颐的意义。

这一“卦辞”是倒装句，观察一个人平生养育的是什么？以及他自己填满口腹，养活自己的作为如何？就可以了解，必须正当，才能吉祥。

《象》曰：颐“贞吉”，养正则吉也。“观颐”，观其所养也；“自求口实”，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉！

颐卦，正当才会吉祥，是说养人养己必须正当，才能吉祥。“观颐”，是指观察他养育的是些什么人物？“自求口实”，是说观察他自己如何养活自己？天地养育万物，圣人养育贤能，并扩大普及到万民，可见，养育因时制宜的道理，太伟大了！

《象》曰：山下有雷，颐；君子以慎言语，节饮食。

这一卦，上卦“艮”是山，下卦“震”是雷，春雷在山下震动时，山上的草木，萌芽生长，所以，象征养育。君子应当效法这一精神。言语谨慎，以修养德性；节制饮食，以营养身体。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

《象》曰：“观我朵颐”，亦不足贵也。

“龟”在古代用来占卜，又能多日不吃不喝，所以称“灵龟”。“朵”原义是树枝下垂，“朵颐”是下颚下垂，张口想吃东西的形象。“尔”指“初九”，“我”指“六四”。

“初九”阳刚，在最下位，是社会下阶层刚毅的人。但因与“六四”的小人相应，以致产生贪欲，蠢蠢欲动，将自己如同灵龟般的智慧舍弃，呆呆地张着口，观望他人手中的食物。《象传》说：只羡慕他人的富贵，不知道运用自己的智慧，并不是以富贵，所以凶险。

这一爻，说明临渊羡鱼，不如退而结网的道理。

六二：颠颐，拂经于丘；颐，征凶。

《象》曰：“六二”“征凶”，行失类也。

“拂”是违，“经”是常，“拂经”是违反常理的意思。“丘”是高地，指“上”位。“六二”阴柔，象征女人不能单独生活，必须依附阳性的男人。于是，“六二”求养于“初九”。然而，寻求

在下方的“初九”供养，就颠到违背常理，因而，又想寻求“上九”供养。但“上九”的地位太高，而且与“六二”不相应，没有供养的义务，以致前往凶险。《象传》说：“初九”“上九”都不与“六二”相应，并非同类，所以，前往也不会有结果。

这一爻，说明求养必须依循常理，不可违背原则。

六三：拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。

《象》曰：“十年勿用”，道大悖也。

“六三”阴柔，不中不正，而且在下卦“震”亦即动的最高位置，象征不正当的行动，已经到达极点，为达到目的，不惜采用任何手段，违反了养的道理。由于养的手段不正当，养的目的即或正当，也会凶险，以致在十年的漫长期间里，得不到供养，没有任何利益。《象传》说：因为完全违背了道理。

这一爻，说明求养必须采取正当的手段。

六四：颠颐，吉，虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

《象》曰：“颠颐”之“吉”，上施光也。

“眈眈”是虎往下注视。“逐逐”是贪得无厌。“六四”阴柔，虽然在上卦处于养人的地位，却连自己也不能养，只好颠倒向下求养于“初九”。不过“六四”与“六二”不同，“六四”与“初九”都得正，而且相应，以柔顺正当的“六四”，就养于刚正的“初九”，反而是理所当然，所以说吉祥。

然而，柔弱的在上者，求养于刚强的在下者，就会有被在下者轻视要胁的可能。因而，必须像虎视眈眈，威而不猛；而且，要求必须愈来愈严格，才能确保无咎。《象传》说：“六四”

反过来向“初九”求养。是为了施予广大的人民,为养天下而委屈,当然无咎。

这一爻,说明求养只要光明正大,不妨取之于民,用之于民。

六五:拂经,居贞吉,不可涉大川。

《象》曰:“居贞”之“吉”,顺以从上也。

“六五”阴柔不正,虽然在君位,却不能养天下,只好求助于阳刚的“上九”;这样做,违反常理。不过,这是为了要养天下,不得已的措施,动机纯正,只要坚持正道,就会如《象传》所说:柔顺的依从“上九”,信任对方,坐待成功就会吉祥;由于自己没有力量,不可以冒险行动。

这一爻,说明求养只要动机纯正,甚至可以权宜行事。

上九:由颐,厉吉,利涉大川。

《象》曰:“由颐厉吉”,大有庆也。

在君位的“六四”,依赖“上九”,以养万民;所以说,万民是由“上九”所养。不过,“上九”是没有地位的位置,由于君主的信任,地位竟然凌驾君主,就不能不戒慎恐惧,才会吉祥。然而,“上九”刚毅,又在最上位,能够排除一切困难,毫无忌惮地救济万民;所以,《象传》说:大有吉庆。

这一爻,说明供养是善行,值得冒险。

颐卦,阐释养的原则。当物资蓄积富足之后,就可以养育天下了。养育应靠自己不可依赖,不可羡慕,应当运用智慧,

使天下得到供养。养育必须依循常理,采取正当的手段,不可违背原则。然而,当不得已时,只要光明正大,不妨取之于民,用之于民,但应威而不猛,公正严格。只要动机纯正,甚至可以权宜行事,也不防违背原则。总之,供养是正当的作为,在任何艰险的状况下,也值得全力以赴。

颐卦的综合概述

- 【含义】 休养生息——自力更生,积聚力量。
- 【卦意】 口养,自求口实,颐养天和,自力更生。
- 【导读】 颐为颌,如在“噬嗑”中所说明,其卦之形表示上颌与下颌。且上卦的(艮)为“止”,下卦的(震)为“动”,恰巧与颌的动作一致。人须活动颌而饮食,养己身体,由于如此,颐即为“养”之意:养身体、养精神、养别人、养物等,“养”之道有多种方式,所以必须非常慎重。病从口入,祸从口出,因此言语饮食都须小心。
- 【卦意】 上卦艮是山,下卦震是雷。雷在山下震动。雷声带来春意盎然,使山上草木萌芽生长。以此象征养育。由此说明人的一生中应具有各方面的修养德性。养育自己也养育大自然万事万物,是每个人的责任。
- 【结构模式】 利涉大川,权宜行事,以阳养阴,手段正当,求养循理,临渊羡鱼,颐(口摄营养)。
[阴阳]二阳四阴,阴多阳少。
[位置]二、四爻阴居阴位,一爻阳居阳位,三、五阴爻居阳位不正,六爻阳居阴位不正。
[状态]养人养己,正道吉祥。
- 【卦象】 上卦艮为山为止,下卦震为雷为动,组合起来可构成二幅图像:

(1)不动不上,象征人的口吃东西时,下颚动,上颚不动,象征张开的口,中间四个阴爻,是相对的牙齿,食物进入,供给营养。

(2)阵阵春雷在山下响,同时使山上的草木生意盎然,萌芽生长。大自然养育万物的景象。

【思维模式】 从大自然的养育原则,应注意:

(1)人们要自求口实,自力更生,养育自己。

(2)人类要注意地球生态平衡,养育自身也养育自然。

(3)养育要有正当的手段,不破坏自然常规。

【哲理启示】 阐释大自然养育原则,盛世养育贤才,圣君养育民众,人类养育大自然,只有这样,人与人、人与自然才能和谐发展。

【决策思维】 “发奋图强,自力更生”,要靠自己的力量解决困境,自求口食,自养、自给、自足、自律。工作上要接受各种考验,注意发挥自身的潜力。生活上要以正道养身养心,增强德性,节制饮食。由此做下去,一定可以顺畅。

大过

大的过度
非常行动

兑上
巽下

大过，栋桡，利有攸往，亨。

大过卦，与颐卦是“错卦”，阴阳爻完全相反，非常行动，需要非常给养，所以。养与过交互为用。《疗卦传》说：“不养则不可动，故受之以大过。”亦即供养过度，也不会有妨害。

阳大阴小，由卦形来看，这一卦有四个阳爻，阳过度旺盛，是大的过度的形象，所以，称作大过卦。

“栋”是屋梁上的脊木，“桡”是弯曲。将这一卦形当作一根本材来看，中间坚实，两端软弱，用这种木材当作栋梁，不能承受屋顶的重压，以致中央向下弯曲，用来象征人的地位高，却不胜重任；也有内刚外柔的形象。

这一卦，阳爻过度，但其中的“九二”“九五”在内外卦得中；内卦“巽”是顺，外卦“兑”是悦；因而，中庸、顺从、使人喜悦，能够得到协助，所以前进有利，而且亨通。不过，必须具备以上所说的德行，否则，屋房就倒塌了。

《象》曰：大过，大者过也。“栋桡”，本末弱也。刚过而中，巽而说行，“利有攸往”，乃“亨”。大过之时大矣哉！

“大过”，是说阳是大，大有过度的意思。栋梁弯曲，是因为木材的根本与末端柔弱，不胜负荷。这一卦，阳刚过度，但其中“九二”“九五”得中，上卦是顺，下卦是悦，顺从而且和悦，所以前往有利，得以亨通。

栋梁弯曲所象征的现象，并不一定恶劣，凡事在不得不过度地，必然是处于非常状况；例如：古代的尧帝，将帝位让给平民舜；殷汤王、周武王的革命，都是极其过度的行为；但，却也都是不得不如此的非常手段。然而，置身于非常过度的时刻，就必须有非常过度的才能，才能担当非常过度重任。所以说，大过卦所象征的因时制宜的意义，太伟大了！

《象》曰：泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁世无闷。

“灭”是没的意思。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“巽”是木，水应当浮木，却将木淹没，所以是“大过”不寻常的象征。君子应当效法这一精神，行一般人所不能行的，非常过度的行为，不顾世人的非难，特立独行，而无所畏惧；即或不得已而埋名遁世时，也不会烦恼。

初六：藉用白茅，无咎。

《象》曰：“藉用白茅”，柔在下也。

古时席地而坐，不用桌子等，祭祀时，将供品的容器，直接放在地下，铺上清洁的白色茅草，表示恭敬。

“初六”如《象传》所说，阴柔，又在下卦“巽”亦即顺的最下方；所以，极端柔顺。虽然在盛大过度的时刻，仍然戒慎恐惧，就像在祭扫时，于祭器下再铺上白茅般的郑重，所以无

咎。

这一爻，说明在非常时期行动应当非常慎重。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

《象》曰：“老夫女妻”，过以相与也。

“稊”是老根长出新芽。“女妻”是年少的妻子。“九二”是这一卦四个阳爻中最下方的一个，正当阳刚盛大过度的开始。“九二”在上卦无应，与下面的“初六”接近，阴阳相吸，有亲近的可能。但“九二”是盛大过度的阳，与“初六”结合，就像已经枯了的杨柳，由下方的阴性，得到生气，重新长出新芽；老人讨得年轻的妻子，可以生子，所以没有不利。

《象传》说：这是过度的“相与”，亦即过度有缘分的结合。意思是说，不可过度刚强，应当刚柔相济，也有不可单独行动，应当寻求适当的伙伴，才会有利的含意。

这一爻，说明非常时期，不能拘泥常规，应当集结力量，采取非常手段。

九三：栋桡，凶。

《象》曰：“栋桡”之“凶”，不可以有辅也。

“栋”是房顶中央的栋梁，“三”、“四”爻在卦的中央，所以用栋比喻。“九三”刚爻刚位，过度刚强，就像栋梁下弯，不久就有倒塌的危险。“九三”虽然与“上六”相应，但由于“九三”刚强，过度自信，所以《象传》说“上六”虽然有心辅助，却也帮不上忙，因而凶险。

这一爻，说明非常行动，必然危机四伏，不可过度自信，失去一切助力。

九四：栋隆，吉；有它吝。

《象》曰：“栋隆”之“吉”，不桡乎下也。

“它”与他相同。“九四”阳刚，但在阴位，虽然大过卦阳刚盛太过度，而“九四”却刚柔兼备，就像栋梁高高隆起，能负担重荷，所以吉祥。不过，“九四”与“初六”相应，阴柔的“初六”前来辅助时，就会使本来刚柔均衡的“九四”，变成过于柔和，以致因他人的牵连，遭受羞辱。

《象传》说：不向下弯曲，所以吉祥；是指不要被下卦的“初六”牵连的意思。

这一爻，说明在非常行动，固然需要一切的助力，但也不可被邪恶牵累。

九五：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

《象》曰：“枯杨生华”，何可久也。“老妇士夫”，亦可丑也。

《象传》说：“枯槁的杨树重新开花”怎么可以持久呢？“龙钟老太婆嫁个强壮的丈夫”，也是件羞丑的事。

上六：过涉天顶，凶，无咎。

《象》曰：“过涉”之“凶”，不可“咎”也。

《象传》说：冒险涉水过河所带来的凶险，不应加以谴责。

大过卦的综合概述

- 【含义】 打破常规——非常时期，过分行动，特殊处理。
- 【卦意】 大的过度，非常行动。
- 【导读】 “大过”是(阳)太多，但支架太弱，表示不平衡，会因工作负荷过重而觉辛苦。卦形表示没于洪流兑中的巽木，忍耐激流，奋勇向前。在男女关系上也会产生不平衡，尤其是已婚女性，有与年轻男子发生畸恋的倾向。在社会等方面，联结上下的管理阻塞，表示中间地位者过强的状态。“大过”可用栋梁无法支撑屋顶重量而弯曲为喻，加以说明。
- 【卦意】 上卦兑为泽，下卦巽是木。泽中的水本应是漂木，却将木淹没，变成“大过”，也就成为不寻常的象征。卦中示意人们，时机不适，不宜做事过度，没足够的能力，不可强为。提倡适可而止的中庸原则。
- 【结构模式】 过涉灭顶，枯杨开花，栋梁隆起，前进必毁，因时得宜，居下避祸，大过(过盛过多)。
[阴阳]二阴四阳，阴包阳。
[位置]三、五爻阳位为正，二、四爻阳居阴位，不正。一爻阴居阳位。六爻阴居阴位，待正。
[状态]前往有利，得以亨通。
- 【卦象】 卦象有二种形态：

(1)上卦兑象征泽、水,下卦巽象征木,一般情况木应漂浮在泽水之上。现在将木淹没在下,显出“大过”。

(2)卦中四阳爻在中间聚而盛,两头的阴爻承受力过度,显示中间的栋梁之木承受弯曲之状,显示“大过”。

【思维模式】 事物状态处于非常时期,应采取非常行动:

(1)打破常规,特殊情况,特殊处理。

(2)胆大心细,冷静谨慎,周密安排。

(3)不可刚愎自用,独断专行,应当兼听慎行。

(4)坚持道义,针对现状,安排措施。

【哲理启示】 阐释非常规行动的原则。在特殊状态,应采取特殊决策,特殊情况特殊处理。

【决策思维】 处于非常时期,要打破常规,集中力量采取非常行动。才能使自身处于主动地位。在这时,处事要谨慎,大事要忍耐,不可过度自信,心态易迷惘,往往拿不定主意。应冷静分析事态。把握事态的压力极限。集中智慧和力量,以特殊方式摆脱困境。

坎

陷 阱
重 重 险 难

☵ 坎上
☵ 坎下

习坎，有孚，维心亨，行有尚。

《序卦传》说：“物不可以终过，故受之以坎，坎者陷也。”

“坎”是陷阱。“习”是鸟重复的叫，有重的含义。

这一卦上下卦都是坎卦，一阳陷在二阴中，而且两个重叠，象征重重的险难。“卦辞”通常都直接说出卦名，但这一卦加了一个习字；因为除了“乾”“坤”两卦之外，在上下卦相同的“纯卦”中，这是最后出现的一卦。所以特别写明，是上下重复的卦，以促使注意。

“坎”上下是阴爻，中间是阳爻，阴虚阳实，象征心中实在，所以说诚信；亦即，因诚信而能豁然贯通。这一卦，虽然是重重险难的形象，然而也惟有在重重险难中，方能显示出人性的光辉，这种超越重重险难，意志坚定而不退缩的刚毅行为，是崇高的。《孟子·尽心上》中说：“人的德行、智慧、学术、知识，经常是存在于患难中。”正是这种意思。

《象》曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。“维心亨”，乃以刚中也。“行有尚”，往有功也。无险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，险之时用大矣哉！

“习坎”，是重重险难的意思。坎卦的形象，与古字的水相似，所以说，当水流时，前面有凹陷，必定先流满，然后才溢出。正如《孟子·尽心上》所说：“流水的性质，不流满坑穴，不会再往前流。”水就像这样，不论前方有多少障阻，决不违背这一本性，坚定的信守。所以，“卦辞”说“有孚”，以启示无论经过多少险难，也不可以丧失了诚信。“维心亨”，是说“九二”“九五”都阳刚得中，具备刚毅中庸的德性，不论前面有任何险难，心中也能够豁然贯通。“行有尚”，是说“九二”与“九五”，以刚中的德性，前进必然会成功。天高得不能升上去，地是以山河丘陵为险阻，王公效法天地，设置人为的险阻，以巩固国防，可见险难因时制宜的效用，太伟大了！

《象》曰：水洊至，习坎；君子以常德行，习教事。

“洊至”是一再的来到。坎卦是水，这一卦由两个水重叠；所以说水一再到来，不分昼夜，滚滚而流。君子应当效法这一精神，片刻不可停顿，不断进修自己的德性学业，熟习教化他人的方法，以做到《孟子·尽心上》中所说的“穷则独善其身，达则兼善天下。”

初六：习坎；入于坎，凶。

《象》曰：“习坎入坎”，失道“凶”也。

陷中的陷。“六”柔弱，在坎卦重重险难的最下方，是陷中的陷，亦即陷的最底层，无法脱身，所以凶险。《象传》说：到这种地步，已经失去脱险的方法，凶险到了极点。

这一爻，告诫不可深陷于险中，以致不能自拔。

九二：坎有险，求小得。

《象》曰：“求小得”，未出中也。

“九二”也在艰难中前方又有险阻，不过，“九二”阳刚得中，虽然不能完全克服险难，但所求不大时，仍然可以达到目的。《象传》说：这是由于还在危险中，没有脱离的缘故。

这一爻，告诫在险难中，不可操之过急，应逐步设法脱险。

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎，勿用。

《象》曰：“来之坎坎”，终无功也。

“坎坎”是前临是险，后倚有险。“六三”阴柔，不正不中，而且夹上下两个坎卦的中间，进退皆险，处境既险，且倚赖奸险之人，是人于险地，已经陷入危险的深处，任何行动，都不会有用。所以《象传》说：终久都不会成功。

这一爻，告诫在重重险难中，不可妄动，应先求自保以待变。

六四：樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终于咎。

《象》曰：“樽酒簋贰”，刚柔际也。

这一爻辞最难解，甚至句读都困难，“樽”是酒器，“簋”是装谷物的竹盘。“缶”是没有文饰朴素的瓦器。“贰”即二。

“约”是俭的。

“六四”接近尊位的“九五”，本来君臣之间的分际，非常严格，但在险难的时刻，刚强的君与柔顺的臣，就不能不省去一切繁文缛节，而以诚意代替了。就像一樽酒、一盘饭，再用朴素的瓦器陪衬、不经由正门，由窗户将简单的食物送给君王。正门是正当出入的场所，窗户使光明进入；亦即，不经由正规的程序，以见微知著的方法，启发君王的明智；这样，才能渡过险难，终于没有灾祸。

《象传》说：这是刚与柔能够坦诚的来往，合作无间的缘故，“际”是两墙相合的界线，有相合相亲的含义。

这一爻，说明险难中，应不拘泥于常规。

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

《象》曰：“坎不盈”，中未大也。

这一“爻辞”也不易解，“抵”是敬慎意。“九五”在上卦“坎”的中央，水还在流入，没有溢出，还不能脱险。但“九五”阳刚中正，而且在尊位，无论德性与地位，都是以拯救天下的艰难为己任；而且，“九五”已在接近坎卦结束的位置，相当流入坎中的水。已到达平面，不久即可溢出，亦即脱险，所以无咎。

《象传》说：“九五”虽然得中，但还不够大。

这一爻，说明虽然有希望脱险，也应把握最有利的时机。

上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

《象》曰：“上六”失道，“凶”“三岁”也。

“系”是缚，“徽”是三股的绳，“纆”是两股的绳，“寘”与置相同。“上六”、阴柔，在坎卦的终极，就像用绳索重重束缚，放置在荆棘丛中，三年都不能走出，所以凶险。《象传》说：这是“上六”违背了道理。

这一爻告诫，在险难轻举妄动，愈陷愈深，就无以自拔了。

坎卦，阐释突破艰险的原则。物极必反，当盛大过度，又面临险难，但在险难中，也足以发扬人性的光辉，坚定刚毅的突破重重险难，正是诚信的最高表现，最崇高的行为。首先应当明察，不可陷入险难，“至少也不可深陷。既经陷入，不可操之过急，”期望过高，应步步为营，逐渐脱险。陷入已深。更不可轻举妄动，应先求自保以待变。在险难中，不可拘泥常理。应当运用智慧，以求突破。即或已有希望脱险，也应当谨慎，要把握最有利的时机。如果轻举妄动，就会愈陷愈深，终于无法自拔了。

坎卦的综合概述

- 【含义】 大志难伸——险境中突破艰难。
- 【卦意】 陷入、险难、艰险。
- 【导读】 为四大难卦(屯、坎、蹇、困)之一。坎表示陷入险难,此卦是由两个“坎”重叠而成“习”,表示不断遇险之意。但此时若对应得当,可决定人类真实价值,视其为困难所打倒,或能在不断劳苦中锻炼培养勇气与力量。现在要解决困难绝非易事,但无惧的信念和排除姑息的至诚,可勇敢面对激流挑战,惟有奋不顾身才能获得生机。
- 【卦意】 上坎,下坎,上下卦都是水,二阳爻陷入四阴之中,两水重叠,象征重重险难。但中间二爻、五爻能得中而实,表明陷于坎中能镇定自若。示意人们:人生事业遇困境需要有应变策略。
- 【结构模式】 三年凶险,危险既去,不拘常规,进退维谷,求小有助,陷于重险,坎(险难重重)。
 [阴阳]二阳四阴,阴包阳爻。
 [位置]一、三爻阴居阳位,二爻阳居阴位。五爻为尊阳位,得中且正。四、六爻阴居阴位得中且正。
 [状态]有信心战胜重重险阻。
- 【卦象】 上卦、下卦均是坎水,两水重选,波涛滚滚,中

间两阳,虽陷入其中,但得中而实,显示虽陷水中,仍坚持诚信之德行。

【思维模式】 在事业与人生进入困境时,首先应坚持诚信、刚毅的心态,其次应采取:

- (1)力避深陷,坚定信念。
- (2)抓准有利因素,设法脱险。
- (3)困境显英雄,沉着冷静。
- (4)不妄动,先求自保,以待机摆脱险境。

【哲理启示】 阐释突破艰险的原则,启示人们只有敢于面对重重险阻,才能显出人性的光辉。

【决策思维】 正处于人生事业陷入困境、环境处于险恶之时,重重艰难,高深莫测,且有越陷越深的状态。采取的措施是:安定心态,避开鲁莽,不轻举妄动。深思熟虑,寻求解决问题的平衡点,探求突破口。这时特别要注意,心态不能过分沉闷多虑,否则会像陷入深渊之水,不可自拔。

离

附着

上升的太阳

☲ 离上

☲ 离下

离，利贞，亨。畜牝牛，吉。

离上离下，离卦也是“纯卦”，同时，与坎卦是阴阳爻完全相反的“错卦”，遇险必须攀附，攀附才能脱险，交互为用。

《序卦传》说：“陷必有所丽，故受之以离；离者丽也。”

“离”是“丽”，附着的意思，这与离字通常的意义，似乎相反；但附着的两物，必然是分离的，所以也有附、偶、合的含义。离卦，是中间的一个阴爻，附着于两个阳爻的形象；因而命名为离卦。离卦又象征火；火的内部空虚，外表光明，正相当于中间阴虚，外方阳实的卦形；而且，火又必定附着在燃烧的物体上。离卦又代表太阳，有明的意思，都是由火引伸而来。天地间的物体，必定附着在某种物体上，始得以存在；但附着对象，必须正当。人依附的对象，如夫妻、朋友、工作、理想等，也无不如此；所以说，坚守正当才有利，才能亨通。母牛是非常温顺的动物，比喻柔顺的德性，亦即附着必须坚守正道，才能有利，亨通，但必须具备柔顺的德性，才能吉祥。

《象》曰：离，丽也；日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故“亨”；是以“畜牝牛吉”也。

“丽”是并排的两头鹿，有相互依附的含义；丽又与离同音，所以离与丽，是附着的意思。日月附着在天上，各种谷物草木，附着于土，万物都有附着对象；但必须正当。这一卦，是两个离卦重叠，离卦代表光明，所以，是双重的光明。“六二”得正，又上下光明，是光明又附着于正当的形象，所以，能够教化天下，达成转风移俗的目的。“六二”与“六五”，又都以柔爻附着在中位，“六二”又在正位，柔顺中正，因而亨通，就像畜养柔顺的牧牛一般吉祥。

《象》曰：明两作，离，大人以继明照于四方。

这一卦，是由两个代表光明的离卦组成，象征无限光明。伟大的人物，应当效法这一精神。以继续不断光明磊落的态度，照耀四方。

初九：履错然，敬之无咎。

《象》曰：“履错”之“敬”，以辟咎也。

“履错然”是足迹错杂状，“辟”与避同。“初九”阳刚积极，在离卦的开始，象征聪明，又急于上进。然而，在开始的时刻，方向未定，横冲直撞，脚步错乱，就有陷入危险的可能。因而警告，必须谨慎，不可妄动，才能如《象传》所说，避免灾难。

这一爻，说明依附应先认清对象。

六二：黄离，元吉。

《象》曰：“黄离元吉”，得中道也。

“黄”是土色，土在五行的中央，所以是中色。“六二”在内卦的中位，因而附着于中色；“六二”又阴爻阴位得正，具备中正的德性，当然大吉。这与坤卦“六五”的“黄裳元吉”的意思相似。

这一爻，说明依附应本中正的原则。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

《象》曰：“日昃之离”，何可久也。

“昃”是日西倾，“离”是明，“耋”是七八十岁的老人。“九三”阳爻阳位正当，在上下两个明的中间，前一个太阳，已夕阳西垂，后一个太阳，正旭日东升，升沉生死，本是自然的常理。所以，人当风烛残年，就应当敲着酒缶罩高歌，欢度余年，知天乐命；否则，自怨自艾，徒然悲伤了。这样当然凶险。

这一爻，说明生死是自然的常理，应当知天乐命的道理。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

《象》曰：“突如其来如”，无所容也。

“如”与然相同。“九四”正在上下两个“离”亦即太阳的连接处，前面的太阳，已经西沉，后面的太阳，正在升起的微妙时刻。然而，“九四”阳刚，可以说是后一个太阳的主体；因而，激烈的压迫阴柔的“六五”，有突如其来的感受，象征前一位明君崩逝，由后一位明君继承，正是有权势的奸臣，威胁君位的时刻。像这样的奸雄，必然被焚，被杀，被唾弃，死无容身之

地。

这一爻，说明依附不可乘人之危，采取胁迫的手段。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

《象》曰：“六五”之“吉”，离王公也。

“沱若”即滂沱，流泪。“六五”柔弱不正，在君位，被上下的阳刚逼迫，以致流泪悲伤叹息。幸而“六五”在外卦得中，以柔而中的性格，虽然处境危险，日夜忧惧，但也正因为如此，时刻警觉，反而能化险为夷，所以吉祥。《象传》说：“六五”的吉祥，是因为附着在王公的地位，由于地位尊贵，奸险的小人难免有所顾忌。

这一爻，说明依附应当警惕运用柔而中的原则。

上九：王用出征，有嘉，折首，获匪其丑，无咎。

《象》曰：“王用出征”，以正邦也。

“丑”是类的意思。“上九”已是这一卦光明的极点，位置高，能够明察到全国的每一角落，而且阳刚果断；因而，可以用兵，诛杀恶人。不过，也不是滥杀无辜，杀的是首脑，捕捉的同党附从，则不必深究，所以无咎。《象传》说：这是整饬国家的必要手段。所以不会受到责备。

这一爻，说明邪恶应当断然的排除，但只杀首恶，不究附从。

离卦，阐释依附的原则。当在险难中，必然就要攀附，找到依托才能安全。但寻求依附，首先应认清目标，必须谨慎选

择。应把握中正的原则不可偷机取巧。应觉悟升沉生死是自然常理,知天乐命,才不会因得不到依附而自寻苦恼。依附不可乘人之危,采取胁迫的手段,以免招祸。依附强者,应柔顺中庸,时刻警觉,才能化险为夷。附着的目的在团结;因而,破坏分子,应当断然扫除,但也要宽大。只除首恶,附从则不予深究。

离卦的综合述

- 【含义】 依附他人——艰难时，寻求依托。
- 【卦意】 附丽，依附。
- 【导读】 “离”卦象征火、太阳、明亮、知性，同时也表示燃烧、附着。此卦上下均为离，意味明亮的太阳，如火般热情，和明晰的知性，应稳固自己的立场(附着)，发挥自己的能力。但也有过于热情而轻率采取行动的倾向。“畜牝牛，吉”——表示如牝牛般柔顺的态度是很重要的。
- 【卦意】 上卦、下卦都为离，离代表光明，炎上，两离重迭，离与丽通，有相互依附的含意，同时代表双重的光明，依附着，互为依托。说明互为附和是人生事业的重要方面，应以光明磊落的态度，明达事理，照耀四方。
- 【结构模式】 结构模式，为国锄奸，逢凶化吉，奸臣被焚，前途凶险，中正大吉，敬而远之，离(明丽附着)。
[阴阳]四阳二阴，阳爻包阴。
[位置]一、三爻阳居阳位，四、六阳居阴位。二爻中且正，五爻阴居阳位。
[状态]柔顺中正，前途吉祥。
- 【卦象】 离象征火，火是内部空虚，外部光明，向上燃烧又必定附着在被燃烧的物体上，显现出光明依附着物体在不断扩展传播的景象。

【思维模式】 从离火炎上依附物体燃烧发出光明,提出事物如何发展壮大问题:

- (1) 求发展一定要依靠各方面的力量。
- (2) 要认清依附对象。
- (3) 要对人真诚,心存中正,才能得到帮助。
- (4) 不可麻痹,心存戒备,消除隐患。

【哲理启示】 阐释事物发展要依附各方力量,提出依附原则,说明在险难中,要有所依附,才能安全。

【决策思维】 处于动荡状态中,纠纷、离异、调动、离退……要谨慎选择,把挂机遇。往往能走上一个台阶,因为火是向上燃烧的,它消除黑暗照耀光明。此时容易有贵人依托、指引。要注意:管理上要把握目标,人际关系上,要分清正面和反面力量,工作上要团结依靠上层力量。

下经三十四卦基本表象

31. 咸 ䷞ 山上有泽，即山下潮润，保持着水分；这样，山上有草木。石山难以保持水分，能保持水分（潮润）的山是土山，或石上积土的山。不缺水的山，是一切都齐全的山。
32. 恒 ䷟ 下有风，上有雷。这是自然界经常发生的现象，而且总是这样。
33. 遁 ䷗ 天下有山，示意山很高，耸入云霄；山很高，是藏身的好地方。
34. 大壮 ䷡ 天上有雷，即雷在高空炸响，示意声威壮大。
35. 晋 ䷢ 地上有火，即火从地上起，火苗向上，像太阳从地面上升。
36. 明夷 ䷣ 地在火上烧，即泥土在火上烧，示意泥土会明显发生变化——好像受了伤一样。
37. 家人 ䷤ 火上吹风，示意火种或使保持火苗更旺。这是留在家中的人应尽的义务——先民没有火柴，要小心保留火种，待狩猎的人归来，一同烤肉进餐。
38. 睽 ䷥ 泽上之火，即在有水的地方点火；柴湿燃不着，示意不符合道理。
39. 蹇 ䷦ 山上有水（泉水或山上的湖水），但上山取水却很困难。
40. 解 ䷧ 水上有雷，即雷响雨下。上一卦示意取水困难，这一卦则示意雨来了，不必上山取水，难题解开了。

41. 损 ䷨ 山下有泽,示意山上缺少水,不潮润,难以生长草木。不长草木的山,便有所丧失——丧失活力。
42. 益 ䷩ 雷上有风,风可以吹散乌云;云散,雨停。示意雨不能下太大,适可而止会有好处。
43. 夬 ䷪ 泽下有天,示意大水泛滥以后或者雨水下得太多了,致使到外都是水泽——像天一样无边无际。这是河水决口所造成的。
44. 姤 ䷫ 天下有风,理所当然。天空中总会有风的,可以说有天就是风,天、风相随为偶。
45. 萃 ䷬ 地上有泽。有土有水的地方,草木丛生,聚集在一起。
46. 升 ䷭ 地下有风,即风从平地起,逐渐地向上流动。
47. 困 ䷮ 泽下有水,也为水上有泽,即为可以陷入于死地的沼泽地。上边浮着草,踩下却是越陷越深的稀泥。示意此处会被困住。
48. 井 ䷯ 水下有风,或风在水下,示意水井。炎夏,人们可以感到凉气从井中升起。
49. 革 ䷰ 泽下有火,示意水温升高,泽中之水要蒸发,泽要变干,将要变化。
50. 鼎 ䷱ 风在火下,示意人在扇风,使火燃旺。火燃旺干什么?煮食物,用器具。
51. 震 ䷲ 雷上加雷,一片雷声,天空震荡,大地震动,令人惊惧。
52. 艮 ䷳ 山上加山,一片山,山峰高耸,示意不可逾越,只可止步。
53. 渐 ䷴ 山上起风,开始不大,但会越来越猛,风力逐步加大。

54. 归妹 ䷵ 泽上有雷。雨伴雷来，泽中又要落雨。示意水将要浸起来，外出的人该返回家去了。
55. 丰 ䷶ 火上的雷，有雷便有雨。有火有水，风调雨顺，不旱不涝，这样，就会丰收、富足。
56. 旅 ䷷ 山上有火。山上有火光或亮光，示意引起人们的好奇心，人们要走出家门去看一看。
57. 巽 ䷸ 风上有风，一片风，到处是风，示意风无孔不入。
58. 兑 ䷹ 泽上有泽，泽水伴随草生，示意水草丰茂，令人高兴。
59. 涣 ䷺ 水上有风。水气升在天上为云，风吹云散，慢慢移动变换。
60. 节 ䷻ 泽上有水，即泽上之水向下滴漏。泽中的水不多，示意节省饮用。
61. 中孚 ䷼ 泽上有风。风可以将泽中的水吹动，动撼策波，水被感动。表示诚信。
62. 小过 ䷽ 山上有雷。雷在山顶之上响，响声过后，逐渐减弱，是一种过渡阶段。
63. 既济 ䷾ 火上有水，或水下有火。有火不断加热，火燃水沸，烹饪可以完成。
64. 未济 ䷿ 火下有水，或水上有火。火苗向上冒，火下的水是难以烧开的，因此一切又要重新开始。此卦的符号与上一卦的符号颠倒，示意此卦为上一卦的否定。

咸

夫妇之道

感应

兑上
艮下

咸，亨，利贞，取女吉。

《序卦传》说：“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼仪有所错。”

《易经》上经，以创始宇宙万物的天地开始；下经，则以人伦发端的男女关系说起。

“咸”是感的意思，为什么不直接说感？因为感字去掉心，成为咸；以象征无心的感应，这是异性间自然、必然的现象。“咸”又有皆的意思，因为万物皆在感应，因而以皆与感的含义，命名为“咸”。

这一卦，下卦“艮”是少男，上卦“兑”是少女；象征少男谦虚追求少女。又，“艮”是止，“兑”是悦，表示爱情不能三心二意，应当坚定不移的追求，以诚意使对方喜悦感动。

男女相互感应，进而爱慕，是必然的自然现象，因而亨通。但动机必须纯正，婚姻才会吉祥。

《象》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以“亨利贞，取女吉”也。天地感而

万物化生，圣人感人心而天下和平；观其所感，而天地万物之情可见矣！

咸是感的意思。上卦“兑”，阳多阴少，是“阴卦”；下卦“艮”，阳少阴多，是“阳卦”；所以说，上柔而下刚。又，以卦的性格说，下卦“艮”是止，上卦“兑”是悦；以卦的象征说，下卦是少男，上卦是少女；不论这一卦的性格与象征，都有阴阳相互感应而相爱的含义。所以亨通，坚贞有利，娶妇吉祥。

素不相识的少年男女，能够相互感应，一见钟情，结为终身夫妇，这完全是自然的，必然的现象。同样的，天与地相互感应，因而变化生成万物；圣人以至诚感应万民，因而使天下和平；观察这一感应的法则，就可以发现天地万物的真情了！

《象》曰：山有有泽，咸；君子以虚受人。

咸卦的形象，下卦“艮”是山，上卦“兑”是泽。上方泽中的水，向下渗透，下方山上的土，吸收水分而滋润；因而，相互感应而沟通。君子应当效法这一精神，像山一般，虚心接纳他人；惟有虚心，丝毫不存成见，才能广泛的与他人感应沟通。

老子的哲学，最重视一个“虚”字，认为在能够看到的“有”的世界的深外，还有一层次更高的“无”的境界；“无”比“有”更重要。所以，应当虚心，不可嚣张。

初六：咸其拇。

《象》曰：“咸其拇”，志在外也。

这一卦的“爻辞”与“小象”，都难以理解。以下各爻，都是

以人体感应的部位来比喻。

“拇”是大脚趾。最初的感应，来自大脚趾。

“初六”在咸卦的最下方，象征人体最下方的大脚趾。“初六”与外卦的“九四”相应，想去追求。虽然大脚趾已有感应，但仍然微弱，不足以使全身移动，想前进还不能前进，因而吉凶感应，应当静待发展，不可采取主动。

这一爻，说明感应已经开始，但还不到积极行动的程度。

六二：咸其腓，凶，居吉。

《象》曰：虽“凶居吉”，顺不害也。

“腓”是腿肚。当人走动时，腿肚先动，脚才跟着动。

“初六”是大脚趾，在上方的“六二”，就相当于腿肚。当感应在腿肚时，如果腿肚要动，脚就跟着动，这样就会妄动，妄动就有危险。幸而“六二”阴柔得正，又在下卦的中位，内于中正，又缺乏主动能力，不会妄动，才得以安全。

《象传》说：顺从柔顺的本性，就不会有害。“六二”虽然与“九五”相应，却不可强求，应等待“九五”来求。

这一爻，说明虽然发生感应，但不可妄动，不可强求。

九三：咸其股，执其随，往吝。

《象》曰：“咸其股”，亦不处也。志在“随”人，所执下也。

“九三”在相当于腿肚的“六二”的上方，相当于大腿。大腿随着脚行动。也没有主动能力，当下方的脚趾与腿肚要行动时，大腿也不能不动。不过，“九三”阳刚，有主见，又在内卦

“艮”的顶点，性格是止；因而，能够静候发展，而不动。如果跟随“初六”“六二”阴柔的小人妄动，就会被羞辱。亦即，不可盲目地跟随别人，应当有自己的主见，才不会蒙羞。

《象传》说：感应在大腿，也不可妄动，应当静候；如果一心跟随别人，所执着的就未免过于低劣了。

这一爻，说明应有风见，不可盲从。

九四：贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。

《象》曰：“贞吉悔亡”，未感害也。“憧憧往来”，未光大也。

“九四”在“九三”的大腿上方，“九五”的背肉下方，一连三个阳爻的正中间，相当于心脏。心脏是人最敏感的部位，这一爻，也是咸卦的主体。但“爻辞”中为什么没有说明心脏？因为人心本来就不可捉摸。

“九四”阳爻阴位不正，因而，当心感应而有反应时，就必须坚持纯正，才会吉祥，并且可将本来容易后悔的本性消除。如果心神不定，走来走去。犹豫不决，就不能得到多数人的赞成，只有少数的几个朋友，才会符合你的想法了。

《象传》说：坚持纯正吉祥，可使后悔消除，是因为这样感应到的，不会是私欲。走来走去，心神不定，是因为心地不够光明正大。孔子在《系辞传》中，又将这句话引申说：

“天下在想什么？虑什么？天下都回到同一地方，而走不同的路；目的一致，而思虑却有百种。天下在想什么？虑什么？太阳去了月亮来，月亮去了太阳来，日月相互推移，就产生光明。冬天去了夏天来，夏天去了冬天来，寒暑相互推移，就成为一年。过去的事情已经退缩，未来的事情正在伸长，缩与伸

相互感应,就产生利益。”

也就是说,不可以存私心,只要除去私心,就可以与万物感应沟通。天地间无穷的往来,完全出自无心的感应。

这一爻,说明消除私心,心地正大光明,就不会有任何犹豫。

九五:咸其脢,无悔。

《象》曰:“咸其脢”,志末也。

“脢”是背肉。“九五”在“九四”的心脏上方。“上九”的颚、颊、口的下方,相当于背肉。背肉又在心脏的后方,当后、脚、口等,都遵照心的命令行动时,惟独背肉,不加理会;而且又以背后,看不到外物,不会被引诱。所以,当感应后背肉时,反应最迟钝,甚至没有反应。像这种孤僻不被外物所动的态度,当然就不能与外在广大的世界感应沟通,但相反的,也不会与外界发生纠葛,所以说不会后悔。

《象传》说:以这种对外物完全无动于衷的态度处世,虽然安全;但相对的,也不能感动他人,志向就太小了。

这一爻,说明孤僻就无法与外物感应沟通。

上六:咸其辅颊舌。

《象》曰:“咸其辅、颊、舌”,滕口说也。

“辅”是唇齿相辅的辅,亦即颚。“滕”与腾的意思近似《象传》说“亲她的脸颊和嘴唇”,知心的话儿说不完。

咸卦的综合概述

- 【含义】 感应原则——同声相应，同气相求。
- 【卦意】 沟通、交流、感应、和蔼。
- 【导读】 咸是感觉、感应之意，没有心灵的沟通，人类社会生活便不能成立。心灵沟通的典型为社会最小单位，即夫妻。此卦的上卦(兑)表示年轻女性，下卦的(艮)表示年轻男性，是男性拜倒女性足下的求爱形态。年轻男女一旦接触，便散发爱的火花。感情最易感应，所以表示感应。“咸”的原理可遍及夫妻、一般社会及至天地宇宙之间。
- 【卦意】 上卦兑为泽为少女，下卦艮为山为少男。象征少男谦虚地追求少女，以诚意使对方喜悦感动，男女相交相合，顺情顺理。就像天地之间的自然感应而生万物。
- 【结构模式】 玩弄口舌，无悔无吉，正道吉祥，应有主见，安居吉祥，略有所感，咸(感应、婚姻)。
- [阴阳] 三阴三阳，阴阳平衡。
- [位置] 阳居阴位不正，二、三、五六多皆阴阳正位。
- [状态] 端正之德，嫁娶吉祥。

- 【卦像】** 上泽下山。意为泽水浸入山中的土壤里，水土间沟通、滋润、感应，万物由此生长。又以上卦兑为少女，下卦艮为少男，少女少男相互感应而结合(婚恋)。
- 【思维模式】** 从男女感应的原则启示人们，社会上人际关系的交往应注意以下原则：1、胸怀坦荡，光明正大。2、顺其自然，不可强求。3、认清对方，不可妄动。4、真心实意诚信以待。5、心有义见，循序渐进。
- 【哲理启示】** 世上自然万物的相互感应，有其自身规律。就像男女相交相合。由初恋到结婚，有一个合理的感应过程，只要顺情顺理相互交感，自然喜悦。
- 【决策思维】** “心有灵犀一点通”，由心灵上的沟通形成的人际关系，常常是事业成功的根本。面对工作事业，要认真注意联络感情，沟通心灵。建立和谐的人际关系，才能使工作顺心，事业兴旺。面对婚姻、生活，要善于运用情感、智慧建立稳固的、真挚的、纯正的关系。

恒

恒久
恒常

䷟ 震上
䷫ 巽下

恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

将咸卦倒过来，成为恒卦。彼此是“综卦”，感应短暂，恒久长远，暂与久相互为用。

《序卦传》说：“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒；恒者久也。”

“恒”是恒常、永久的意思。下卦“巽”，象征长女；上卦“震”，象征长男。咸卦是男在女的下方，女尊男卑，象征男女、阴阳相互感应的道理，所以，命名为“恒”。占得这一卦，只要有恒，坚持自己的意志，就能够亨通。但动机必须纯正，而且持续，才能无往不利。

《象》曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。“恒亨无咎，利贞”；久于其道也，天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成；观其所恒，而天地万物之情可见矣！

恒是久的意思。上卦“震”是“阳卦”，下卦“巽”是“阴卦”，所以说，刚上而柔下，亦即男尊女卑，是夫妇的常理。又，上卦

“震”是雷，下卦“巽”是风，雷与风相互助长，雷乘风而行，风因雷增强；另外，下卦“巽”是顺，上卦，“初”与“四”、“二”与“五”、“三”与“上”，都刚柔相应，这也是常理，都象征恒久。

有恒必然有成，所以亨通，不会有灾难。但必须以坚持纯贞为前提，才会有利；这是说，坚持的必须是正道，就像天地的道理，由于纯正，因而恒久，持续不已。所以说无往不利，就像日月，依循自然法则，而能长久普照万物；四时依循自然法则，而能变化永久，生成万物；圣人永久坚持正道，而能教化天下，建立秩序。只要观察这一恒久的道理，就可以发现天地万物的真情了！

《象》曰：雷风，恒，君子以立不易方。

上卦“震”是雷，下卦“巽”是风，雷与风，经常不停活动，相互助长，象征恒久。君子应当效法这一精神，日常行动，虽然可以临机应变，但自立立人的大原则，必须坚持，不能改变方正的准则。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

《象》曰：“浚恒”之“凶”，始求深也。

“浚”是深的意思。“初六”与“九四”相应，阴阳相应是常理。下卦“巽”是入；所以，“初六”必定会深入追求。但“九四”是上卦中惟一的阳爻，亦即上卦的主体，而且上卦“震”是动，所以，刚强的“九四”，一心力争上游，不会理会“初六”。何况“初六”在最下方，中间又有“九二”“九三”两个阳爻阻挡。在这种情势下，虽然与“九四”相应，但如果不顾一切，强求深

人,即或动机纯正,也有凶险,前进不会有利。也就是说,正义也不能强迫使他人接受,过度要求,就会凶险。

《象传》说:这是“初六”在开始的位置。开始就要深求,所以凶险。

这一爻,说明正义也不可强迫他人接受的道理。

九二:悔亡。

《象》曰:“九二悔亡”,能久中也。

“九二”阳爻阴位不正,本来会后悔。但“九二”在下卦的中位,态度中庸;所以,会使后悔消除。

《象传》说:这是能够坚持中庸的缘故。

这一爻,强调中庸原则的重要。

九三:不恒其德,或承之羞,贞吝。

《象》曰:“不恒其德”,无所容也。

“九三”阳爻阳位得正,但过于刚强,而且离开中位,又与“上六”相应,以致不满现状,一心上进,不安于位,不能坚守固有的德性,也许会蒙羞;即或动机纯正,也难免耻辱。

《象传》说:这是没有恒心,以致不被人容纳的缘故。

《论语·子路篇》中,孔子也说:“不恒其德,或承之羞。”当是由此外引用。

这一爻,说明自立立人的大原则,不可违背。

九四:田无禽。

《象》曰:久非其位,安得“禽”也。

“九四”阳爻阴位不正，所以，狩猎不会有任何擒获。

《象传》说：不论怎样有恒心，由于长久地位不正，又怎么会有擒获呢？

这一爻，强调正义的重要。

六五：恒其德贞，妇人吉，夫子凶。

《象》曰：“妇人贞吉”，从一而终也。“夫子”制义，从妇“凶”也。

“六五”阴爻柔顺，在中位，又与下卦居中的“九二”阳爻相应；象征坚守柔顺服从的德性，永久不变。不过，柔顺服众是妻子的正道，坚持这一纯正的德性，会吉祥；但对丈夫来说，却不是应有的德性，因而凶险。

《象传》说：妻子永久坚守顺从的德性吉祥；由为妻子一生应当顺从一个丈夫。但身为丈夫的人，衡量事理，应当以正当与否为依据，长久听从妻子的话，就会有凶险。

这一爻，说明立场不同，所应坚持的德行也不同。

上六：振恒，凶。

《象》曰：“振恒”在上，大无功也。

“上六”已经到达这一卦的极点，又是上卦最上方的一爻，象征极端恒久，也违背常理。上卦“震”是动，因而经常动荡不安；这一爻又阴柔，难以坚持，所以凶险。

《象传》说：在上位，就应当具备恒久的德行，经常动荡不安，缺乏恒心，就不能成就大事。

这一爻，说明极端恒久，违背常理，以致不安定的道理。

恒卦，阐释恒久的道理。有恒为成功之本，恒久亦即坚持，但坚持也有一定的分际，必须坚持的。是自立立人正当的大原则，在运用上，依然须把握中庸原则，通权达变。正义也不可逼迫他人接受；相反的，应当相互感应沟通，当柔则柔，应刚则刚，不同的立场与本分，所应坚持的也不同。极端坚持，反而违背常理，动荡不安。以上不但是夫妇之道，也是为人处世的大道理。

恒卦的综合概述

- 【含义】 持之以恒——做事要有恒心。
- 【卦意】 长久、永恒、永远持久的一种信念。
- 【导读】 恋爱之后必是结婚。恒为恒常不变，表示安定的婚姻生活。上卦的震表成年男子，下卦的巽表成年女子，在“咸”卦中年轻的二人已至中年，位置关系亦改为男子上求，女子下从。如燃烧般的恋情，已变为平稳无波的生活，如此自然有追求波澜变化之心。所谓“风流”之始即是如此，如未排除危险的诱惑，无法获得恒久。不只夫妻如此，任何事不可忘记初衷，不被新奇所惑，一贯初衷，不被新奇所惑，一贯初衷最为重要。
- 【卦意】 上卦震为雷，下卦巽为风。雷在上，风在下，雷和风相互震荡助长。巽是顺，雷是动，即一切顺从自然规律而动，是长久的正道，具有永恒的力量。
- 【结构模式】 动荡不安，女吉男凶，一无所获，明辨是非，消除后悔，时机不成，恒（恒久、恒常）。
[阴阳] 三阴三阳，阴阳平衡。
[位置] 一、二、四、五，阴阳不正位，三、六爻正

位，但一与四、二与五、三与六皆阴阳相应。

[状态] 长久这道，前途亨通。

[卦像] 上卦的雷，下卦为风。雷在上面不断震动，我在下面不停顺吹，于是雷与风不停地运动，构成了雷成风行的一幅图像。

[思维模式] 恒卦通过雷与风相荡相助而长久震动的原理，意示人们做事要持之以恒。看准目标，不动援。遇到困难不摇摆，需要有长远的信念。

[哲理启示] 阐释持之以恒的道理、原则。启示人们，树立人生目标的坚定信念，是人生奋斗得以成功的根本。

[决策思维] “精诚所至，金石为开”，“水滴石穿”。一点一滴的水，可以把石壁滴成洞穴，这就是恒久、专一的结果。面对复杂多变的环境，首先要坚定自己的信念，在整体战略上，要有一个恒久的计划目标。事业成功常常是坚持不懈，长期努力的结果。但具体在战术决策上，又要随机应变，万变不离其宗，长久坚持信念目标。

遁

隐遁
退避

䷗ 乾上
䷁ 艮下

遁，亨，小利贞。

《序卦传》说：“物不可以久居其所，故受之以遁，遁者退也。”“遁”是逃亡、退避的意思，与遁通用。这一卦的形象，是阴由下方成长，阳退避，所以命名为“遁”。这也是“消息卦”之一，代表六月。

这一卦，阳刚在“九五”的君位，与下方的“六二”阴阳相应，象征虽然有救世之心，却正当下方有二个小人的阴爻在伸长，君子不得不退避的时刻。不过，以“九五”高洁的操守，仍然有影响力，可以亨通。对小人来说，虽然势力伸张，如果坚守纯正，不逼害孤高的君子，也会有利。

《象》曰：遁“亨”，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。“小利贞”，浸而长也。遁之时义大矣哉！

退避而能亨通，是说应当退避的时刻，就应当退避，所以亨。“九五”阳爻阳位，又在上卦的中位，中正，地位适当，又与下卦中正的“六二”相应；这时“九五”的态度，不只是退避，而且有把握时机，采取行动的可能性。小即阴，小人有逐渐浸透成长的趋势，但必须坚守纯正才有利。小人渐进，是君子决定

进退最困难的时刻。因而，遁卦所启示的时间意义，就太伟大了！

在我国，自古以来就对隐士给以最高的崇敬，尤其是老子的哲学思想，更是如此。儒家主张经世济民，热心政治；但在乱世，也断然主张采取逃避的态度，都对政治存在污秽的观念。这由正史都载有隐士的列传，就可以想见。

《象》曰：天下有山，遁；君子以远小人，不恶而严。

这一卦，上卦“乾”是天，下卦“艮”是山。山不论多高。也不能接近天，山高而天退，所以，这一卦命名为“遁”。君子应当效法这一精神，远离小人，但也不是憎恶小人，而是严于律己，以使小人不能接近。

初六：遁尾，厉，勿用有攸往。

《象》曰：“遁尾”之“厉”，不往何灾也。

“初六”是豚卦的末尾，先逃的已逃往上方，迟疑的落在最后。在小人得势的时刻，逃避落后，当然危险，但不可因此采取积极行动。

《象传》说：逃避落后有危险，但不可采取积极向前的行动，忍隐以待时机来临，那里会有灾害呢？

这一爻，说明小人得势，应退则退，君子应待机，不可妄动。

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。

《象》曰：“执用黄牛”，固志也。

“说”在此当脱解释。“六二”阴爻阴位得正，在下卦中位，又与“九五”阴阳相应，象征中正，洁身自爱，柔顺的追随“九五”。意志坚定，就像用黄牛的皮革捆绑，不会解脱。黄是中色，牛性情柔顺，也象征“六二”的中正及对“九五”的柔顺。

《象传》说：用黄牛的皮革捆绑，是象征意志坚固。

这一爻，说明应坚定中正的意志。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

象曰：“系遁”之“厉”，“有疾”象也。“畜臣妾吉”。

“系”是系累、牵制的意思。“九三”阳爻阳位，刚强得正，但被下方的两个阴爻拖累，在应当隐遁时却迟疑不决，就像得了厉害的疾病。在这种情况下，蓄养奴婢吉利，因为奴婢只做身边的杂事，随时可以遣走，没有权势，不会成为累赘。

《象传》说：应当隐遁，被拖累以致迟缓不决的危险，就像生病已经疲惫不堪。蓄养奴婢吉利，是说不可以做大事。

这一爻，说明不可被拖累，应断然退避。

九四：好遁，君子吉，小人否。

《象》曰：“君子”“好遁”，“小人否”也。

“九四”阳爻，又是上卦“乾”的一部分，性格刚健，虽然与“初六”的小人相应，但在应当隐遁时，却能摆脱所好，断然隐去，所以称作“好豚”。君子能够做到这一地步，当然吉祥，然而，小人就做不到了。

这一爻，说明不可眷恋，应当断然退避。

九五：嘉遁，贞吉。

《象》曰：“嘉遁贞吉”，以正志也。

“嘉”是美的意思。“九五”阳刚中正，虽然与下卦的“六二”相应，但“六二”也柔顺中正，不会成为累赘。所以能够随时无牵挂地隐遁，称作“嘉遁”。但以“五”的位置与“上”位比较，仍然不能完全摆脱世俗；因而，必须坚持纯正，才会吉祥。《象传》说：所以吉祥，是由于端正志向。

这一爻，说明不能摆脱世俗，就应刚毅、中正，隐遁于世俗中。

上九：肥遁，无不利。

《象》曰：“肥遁无不利”，无所疑也。

“肥”是余裕的意思。“上”位通常有达到极点、过度、穷途末路的含义。但以等级来说，已经超出“五”的君位之上，象征是摆脱世俗，无位却崇高的隐士地位；所以称作“肥遁”。“上九”达到这一超越世俗、置身世外的地位，又刚健，下面没有相应拖累，进退没有牵挂；所以，能够悠然自得，安度隐遁的生活，没有任何的不利与疑虑。

遁卦的综合概述

- 【含义】 退避原则——小不忍则乱大谋。
- 【卦意】 退避、解脱、离开、退隐。
- 【导读】 宋代大学者朱熹任天子侍讲时，曾欲上奏文，弹劾权臣的专横。得知此事的弟子，惟恐老师危险而谏止，朱熹听闻，决定占筮。当时得“遁”之卦，朱熹默然退后，拾起奏文烧毁，以后陷遁。遁就是退出的意，逐豚。豚是在逃路时脚程极快的动物。运气不佳，时不我予，退避才是上策。卦之形表示阴的势力勃兴，上面阳则陷遁。就是要放弃一切，等待衰运结束。
- 【结构模式】 超越世俗，隐遁世外，屢然退避，应退则退，坚定中正，忍隐待机，遁（隐遁退避）。
[阴阳] 二阴四阳，阴爻向上侵入。
[位置] 一、四、六爻阴阳错位不正，二、三五爻阴阳正位。一、四、二、五阴阳有应，三、六不应。
[状态] 退避之时，前途亨通。
- 【卦意】 上卦乾为天为健，下卦艮为山为止。天下面有山，面对山坡由健行急步，转为退后停止，当进则进，该退则退，山高不接天，山上可隐。

- 【卦像】 上卦为乾天，下卦为艮山，艮下二阴爻，示意小人逐渐向上浸透，尤以第二爻阴位坐中，正位，已向五爻呼应。君子应远小人而退避，隐入山中。
- 【思维模式】 遁卦以阴爻向上浸入，小人逐渐强势的卦象，又以天下有高山，有健行的乾和止步的山，暗示君子要知进知退，在不利的形势下，要善于掌握退避、隐藏、解脱的方略。
- 【哲理启示】 世间事有进则有退，有显则有隐，适时而出仕，遇乱而退隐。当忍则忍。忍可避邪恶之锋芒，小不忍则乱大谋。
- 【决策思维】 “以退为进”。当时机不成熟，准备不充分时，为了避免损失，则需要进行战略撤退。暂时的隐避和退却不仅可以求得安宁，而且可以积蓄力量，以图东山再起。小不忍则乱大谋，在环境险恶的时候，只有退隐，才能洁身自爱，甚至最彻底的“遁”可以超越物外。

大壮

壮大
隆盛

䷡ 震上
䷀ 乾下

大壮，利贞。

豚卦倒过来，成为大壮挂，相互是“综卦”，逃避是消极手段，壮大则积极有所作为，两者相互作用。

《序卦传》说：“物不可以终避，故受之以大壮。”

这一卦，也是“消息卦”，代表三月。连续四个阳爻，成长壮大，“大”代表阳，“壮”表示盛，阳隆盛，所以命名为“大壮”。阳象征君子，君子壮大，当然亨通，无往不利。然而，声势隆盛壮大，就必须严守纯正，否则，就有陷于横暴的可能。所以说，必须坚守纯正，才会有利。

《象》曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮“利贞”；大者正也。正大而天地之情可见矣！

大壮，说阳壮盛。有上下卦来看，下卦“乾”，纯阳最刚健；上卦“震”，性格动；刚健又有行动，所以壮盛。壮盛须坚贞才有利，是说不但要大，而且必须正。惟有以正大的态度，才能发现天地间的真情；因为天地的法则，就是正大。

《象》曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“乾”是天。雷在天上轰轰的响，声势壮大，因而，命名为“大壮”。君子应当效法这一精神，从事轰轰烈烈的壮大事业，但君子的强大，不在于胜过他人，而在于克制自己；克制自己，就必须实践礼仪。所以，不合乎礼仪的事，就不可以做。

《老子》说：“自胜者强”；《论语·颜渊篇》中，孔子也说：“克己复礼为仁”，又进一步阐释：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿方，非礼勿动。”可以说是这一卦的注解。

初九：壮于趾，征凶，有孚。

《象》曰：“壮于趾”，其“孚”旁也。

“趾”是人体最下方的脚趾，用来走动向前；所以，脚趾强壮，象征旺盛的前进意图。“征”是往，“孚”是信、必的意思。脚趾虽然有前进的旺盛企图，但还不足以带动全身；因而，前进凶险，而且必然如此。又，“初九”虽然阳爻阳位得正，但与“九四”阴阳不能相应，上方没有援引，所以，前进凶险。

《象传》说：脚趾强壮，必然穷困。

这一爻，说明壮大也应当量力，不可妄动。

九二：贞吉。

《象》曰：“九二贞吉”，以中也。

“九二”阳爻阴位不正，但在下卦的中位，虽然位置不当，却有中庸的德性。当壮大时，往往容易过分，必须具备中庸

的德性，坚持纯正，能够克制，才会吉祥。

这一爻，说明壮大，应当中庸，有节制。

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

《象》曰：“小人用壮”，“君子”罔也。

“罔”这个字，不容易了解，有各种不同的解释，一说，罔是亡，假借为无的意思。在《诗经》《书经》中，常将罔当作无用。“羝羊”即公羊。“藩”是篱。“羸”与纒、累同义，挂住无法摆脱的意思。

“九三”阳爻阳位得正，但已经一连三个阳爻，又离开中位，刚强过度。小人会利用这种守度刚强的气势，欺凌他人，但君子就不会这样做。因为这种作风，就是纯正，也有危险。就像公羊去抵触藩篱，角被挂住，无法摆脱。

《象传》说：小人利用壮大，君子不会。

这一爻，说明不可利用壮大，逞强任性。

九四：贞吉悔亡，藩决不羸，壮于大舆之复。

《象》曰：“藩决不羸”，尚往也。

“复”是将车轴绑在车身上的皮革。“九四”已经超过这一卦的一半，连续四个阳爻重叠，象征非常壮大。但“九四”阳爻阴位不正，继续下去，就会后悔。不过，正因为阳爻阴位，并非极端刚强，只要坚持纯正，仍然吉祥，可使后悔消除。又因为前方都是柔爻；所以，会像公羊将藩篱决溃，角不被挂住；又像坚牢地绑住重车车轴的皮革，不会断落。《象传》说：在这种

情形下,可以继续向前进。

这一爻,说明壮大,更要坚持纯正。

六五:丧羊于易,无悔。

《象》曰:“丧羊于易”,位不当也。

这一卦所以用羊来象征,是因为将大壮卦一每两爻合并成一爻,就成为兑卦,外柔内刚,是羊的象征。“易”是场,即田畔。“六五”阴爻在中位,柔弱中庸,已丧失了壮大性格,所以,用象征大壮卦的羊,在田畔失落来比喻。这时,已经不再强大的前进,但也不会发生后悔的结果。

《象传》说:羊所以在田畔失落,是因为“六五”阴爻阳位,位置不当。

这一爻,又进入物极必反,壮大开始衰退,不可能再积极向前。

上六:羝羊触藩,不能退,不能遂,无攸利,艰则吉。

《象》曰:“不能退,不能遂”,不详也。“艰则吉”,咎不长也。

“详”即祥。上位已是大壮卦的终极,有公羊抵触藩篱,角被挂住,不能后退,而“上六”阴爻,力气不足,又不能冲破藩篱,达到目的,而且像这样逞强冒进也不会有任何利益。所幸“上六”是柔爻,能够以柔弱与命运对抗,只要及时觉悟立场的艰难,能够忍耐以等待时机,结果还是会吉祥。

《象传》说:不能后退,又不能前进达到目的,这是不祥的

征兆。及时觉悟立场的艰难,忍耐等待时机,会吉祥;是说这样灾难就不会长久。

这一爻,说明既不能进,又不能退,就应当及时觉悟艰难已经到来,力求自保以待机。

大壮卦,阐释壮大的运用原则。有衰退,必然有壮大,又转变成阴退阳盛的壮大时期。壮大容易自负,容易流于横暴。所以,大必须正,应当坚守正道;大必须中,应当把持中庸原则,外柔内刚,能够节制,不使其过当。壮大也应当量力,不可以妄动。壮大,不可以恃强任性,更应当坚持正义。壮大,同样的不可能恒久持续,当显露衰退的迹象时,就不可再有积极的行动,当已经步入衰退时,更应当及时觉悟,艰难的时刻,已经到来,力求自保,以等待时机。

大壮卦的综合概述

- 【含义】 强大壮盛时——居安思危。
- 【卦意】 强壮、势盛、事时旺。
- 【导读】 大壮就是大(阳)而壮、非常壮大。阳气由下降盛,使上方阳气衰微的形态。阴气俱被遗忘,阳气热闹喧哗的状态,只可惜实质未若外表如此充实。可说天(乾)上有雷鸣(震),但全无落雨倾向的卦象,此时应再次检讨自己本身。如果太过粗心大意,必定招致大失败。
- 【卦意】 上卦震为雷为动,下卦乾为刚为健,象征强健的动作,一切处于强健有为、积极进取的阶段。显示君子之力量壮盛,事物处于极盛时期。
- 【结构模式】 自保待机,才不当位,前进吉祥,切莫呈强,冒进失中,等待壮大。
[阴阳]二阴四阳,阳爻向上越升。阴爻衰退。
[位置]一、三、六爻阴阳正位,二与五、三与六爻阴阳互应。
[状态] 正气上升,阴气而退。
- 【卦像】 上卦震为动,下卦乾为健,卦象显示强分的动态。上卦震为雷,下卦乾为天,雷在天空中轰轰作响,震抖天下万物,一片声势雄壮的气象。
- 【思维模式】 通过天空雷鸣激荡的卦象。提示我们处于势力

强大,事业可以大展鸿图之时,应该居安思危,适时把握。不可自负而目空一切,要掌握中庸原则,坚守纯正,应防物极必反,这样,才能顺势而成就大业。

【哲理启示】 万事有高潮,人生事业进入轰轰烈烈之时,尤应坚守正大、适中,度德量力,不以壮盛而欺凌弱小的原则行事,则可持久。

【决策思维】 壮大不可自负,当自身发展迅速、事业有所成就时,必须明白物极必反的道理。发展强者时,更应注意中庸原则,处事要有适度,有节制,应以助人为本,不可盛气凌人。在大变化中要小心选择,人际交往广泛,要精心择友,不可自视太高,自信过度,不可轻狂冒进,应以谦逊虚心立德。

晋

前进
晋升

☲ 离上
☷ 坤下

晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

《序卦传》说：“物不可以终壮，故受之以晋，晋者进也。”“晋”是前进，是诸侯前进到天子面前，接受褒奖的形象。“康侯”使人想到周武王的弟弟卫康叔，在周建国后，被封在卫，《书经》中的“康诰”，就是当时周公写给康叔的训诫。不过，“卦辞”是周文王写的，在周建国以前，文王已经逝世，不可能是指康叔。因而，历代的注释，都将康侯当作普通名词，解释成使国家安康的侯爵。“锡”是赐。“蕃庶”是繁多，“接”是应接。

这一卦，上卦“离”象征太阳，性格是依附；下卦“坤”象征地，性格柔顺；是太阳普照大地，万物柔顺依附的形象，以人事来说，象征诸侯恭顺的依附天子。所以说：将自己国家治理得安康的诸侯，晋见天子，报告地方的政情，得到褒奖。赏赐许多马，在一天中，天子就接见三次，给以极大的礼遇。意思是说，忠于职守的人，就能被赏识，使其晋升，飞黄腾达。

《象》曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行。是以“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”也。

卦名“晋”，是进的意思。以卦象来说，上卦“离”是太阳、光明，下卦“坤”是大地，象征光明的太阳，升到地面以上。以卦的性格说，上卦“离”是依附，下卦“坤”是柔顺，象征万物柔顺的依附伟大的太阳。以卦变来说，观卦为“六四”柔爻晋升，与“九五”的刚爻交换位置，成为晋卦；也有“晋”的含义。用人事比喻，就有治理国家安康的侯爵，晋见天子，得到许多马的赏赐，受到一天中接见三次的荣宠，也是“晋”的象征。

《象》曰：明出地上，晋；君子以自昭明德。

上卦“离”是太阳，下卦“坤”是大地，太阳出现在大地上，普照万物；所以称作晋卦。君子应当效法这一精神，使自己本来具有的光明德性，愈加显明。

“昭”是显明的意思。《大学》说：“大学之道，在明明德。”《左传·恒公二年》中也有：“人君者，将昭德塞远，以临昭百官。”含义都相同。

初六：晋如，摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。

《象》曰：“晋如，摧如”，独行正也。“裕无咎”，未受命也。

“摧”是摧毁、挫败。“如”是助词与然相同。“罔”是无，“孚”是信。这一卦的卦名“晋”，当然各爻都要前进。但“初六”是阴爻，在最下位。力量弱，虽然与“九四”相应；可是“九四”阳爻阴位不正，并不能给以援手，如果前进，就会挫败。不过，只要坚守纯正，仍然吉祥；即中不能取信于人，只要心里坦然，面对现实，就不会有灾难。

《象传》说：前进会挫败，但自己走的是正道。心地坦然，不会有灾难，是说还没得到任用，没有责任，所以能够无忧无虑，悠然自得。

这一爻，说明前进时，必须动机顺正，即或失败，也能坦然。

六二：晋如，愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

象曰：“受兹介福”，以中正也。

“介”是大。“王母”是祖母。最古老的字书《尔雅·释亲》中说：“父亲的母亲为王母。”

“六二”阴爻阴位，在下卦中位，中而且正，当然会升进。但与“六五”阴阴不能相应，上方缺乏援引，因而，前途困难，不能不忧愁。不过，开始孤立无援，只要坚守纯正，仍然吉祥，就像由祖母那里，得到很大的福气。

祖母指“六五”，古时有祭祀先妣，亦即祭祀先祖的母亲的祈福礼仪。“六五”阴爻在尊位，相当于祖母。

《象辞》说：这是因为“六二”在中位，又阴爻得正的缘故。

这一爻，说明不得前进，不必忧虑，中正必然有成功之日。

六三：众允，悔亡。

《象》曰：“众允”之志，上行也。

“允”是信的意思。“六三”阴爻阳位不正，又不在中位，当然会后悔。可是，下方的两个阴爻，志同道合，也要前进，得到众人的信赖与支持，本来应该后悔的因素，就消失了。

《象传》说：众人信赖，是由于志向都在向上升进。

这一爻，说明前进须以获得群众的信赖为前提。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

《象》曰：“鼫鼠贞厉”，位不当也。

《诗经·魏风·硕鼠》中说：“硕鼠硕鼠，无食我黍。”“鼫鼠”即硕鼠，偷吃损害作物的野鼠。

“九四”阳爻阴位，离开中位，不中不正，地晋升到高位；由于缺乏道德，地位高反而更加贪婪，就像田间的野鼠。所以说，像野鼠般贪婪的人，晋升到高位，即或行为正当，前途也有危险。《象传》说：这是由于“九四”不中不正，地位不当。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

《象》曰：“失得勿恤”，往有庆也。

“恤”是忧的意思。“六五”阴爻阳位不正，结果应当后悔，但“六五”是上卦“离”象征光明的主爻，下卦“坤”是顺，因而，是光明磊落的态度，高居君位，下面又服从的形象，想象中的后悔，就消失了。所以，不必为得失担忧，前进吉祥，没有不利。《象传》说：这是说前往会有吉庆。

这一爻，说明光明磊落，不计较得失，前进必然有利。

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

《象》曰：“维用伐邑”，道未光也。

《象传》说：“只有用征伐小国来建立功绩”，说明上九的晋升之道还未能光大。

晋卦的综合概述

- 【含义】 晋升时期——积极进取。
- 【卦意】 晋升、光明、成功阶段。
- 【导读】 晋就是进。但不似“大壮”般盲目前进，得时宜便发挥全力而进。上卦的“离”为火，就是太阳，下卦的“坤”为大地，表示太阳的光辉开始照耀大地，充满希望的早上。无论接受多少工作，都能顺利进展，越做越受周围认可，获得很大回报。过去受苦之人，现已开始抬头，因此不必急于前进，缓慢而充满自信地扎实迈进即可。
- 【卦意】 上卦离为太阳，下卦坤为大地。象征太阳正从地平线上冉冉升起。太阳普照大地，万物柔顺地依赖太阳的光辉而生长，卦意表明一切事物均处于前进之中，我们应尽量保持其发展势头，人们要在各自的事业上，积极进取。
- 【结构模式】 妥善策画，前进有利，贪得无厌，上下支持，地德中正，端正动机，晋（前进、晋升）。
[阴阳] 四阴二阳。
[位置] 一、三、五爻阴居阳位，四爻、六爻阳居阴位，一、四爻，三、六爻阴阳互应。
[状态] 赏识晋升，飞黄腾达。

- 【卦像】** 晋是进的象征,上卦离为太阳,下卦坤为大地,代表光明的太阳出现在大地之上,这正是阳光普照大地,万物一片光明的象征图式。
- 【思维模式】** 晋卦以太阳从地平线上徐徐上升,世界万物一片光明的景象,示喻我们在人生事业上出现蒸蒸日上之时,应注意把握人生进取的原则:1、要有纯正的动机。2、信守中正,积极进取。3、一切进升,顺其自然,不可贪无厌。4、身居高位,要光明磊落。5、不可忘了推动自己前进的群众。
- 【哲理启示】** 光明普照大地之时,正是自己晋升进取之机,这时更应保持自己具有的德性,并加强上进之心,坚持进取原则。
- 【决策思维】** 职务升迁、工作进取,受奖和获得名誉是一件大好事。但动机要纯正,光明正大,不急躁,不倚强。事业发展走上一个阶梯时,更要小心谨慎,妥善策划,不可随便改变目标。要广泛争取信赖和支持,只有这样,才能保持徐徐上升,稳步前进。

明夷

光明负伤
韬晦时期

䷣ 坤上
䷢ 离下

明夷，利艰贞。

明夷卦与晋卦相互是“综卦”，前进须冒险，难免负伤，负伤则促使反省，有利于前进，相互为用。《序卦传》说：“进必有所伤，故受之以明夷，夷者伤也。”

“夷”与痍相同，伤痍、创伤的意思。这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是太阳，太阳沉没地下，象征光明受到伤害；所以，命名为“明夷”。

这一卦的主爻“六五”，虽然在上卦的中位，但阴爻柔弱，又包围在上下的阴爻中，象征贤者以明德被创伤，立场非常艰难；惟有觉悟立场的艰难，刻苦忍耐，坚守正道，韬光养晦以自保，才会有利。

《象》曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。“利艰贞”，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是太阳，太阳进入地中，是光明被创伤的形象。以卦的性格来说，内卦“离”是文明，外卦“坤”是柔顺，以这种内心明智，外貌柔顺的性格，就

可以承受大难。周文王当蒙受被暴君纣王囚禁在羑里的大难时，就是隐藏内在的明智，外表柔顺，最后得以安全脱险在艰难中坚守正道胜利；是说尖当收敛光芒，在国家蒙受大难时，能够坚持光明正大的意志。箕子就是如此，当侄儿纣王，暴虐无道，明知无可救药时，就装疯避祸。文王、箕子指“六五”，纣王指“上六”。

《象》曰：明入地中，明夷：君子以莅众，用晦而明。

这一卦，上卦“坤”是地，下卦“离”是明，光明进入地中，因而光明受到创伤。太阳普照万物，但光芒过度强烈，则万物逃避，当巨细得不到遮蔽时，反而受到伤害，就与宽容的德性违背。君子应当领悟这一意义，当面临群众时，就要隐藏智慧，以平易的态度接近，才会被接纳，真正了解群众的需要，这就是利用昏暗，反而看得明显的道理。

《老子》说：“其政察之，其民缺缺”。政治上的措施，也是如此，如果明察秋毫，巨细无遗，表面上好像严密；实际上，却因法令过度繁琐苛细，反而使民性变成懦弱。古代帝王戴的冠，前面有珠帘，遮住视线，两边有棉球，塞住耳朵，就是警惕帝王，不可过于耳聪目明。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

《象》曰：“君子于行”，义“不食”也。

这一卦，是明德被创伤，邪恶残害正义，“初九”就像鸟于飞行中负伤，翼下垂。但“初九”在这一卦的开始，飞得高，距

离远，负伤不重，还能飞离险境，于是君子舍弃一切逃亡，难免穷困，会三天没有吃的，就是有投奔的地方，也会被讥笑为不识时务，听到闲言碎语。

《象传》说：君子外出，由于对方不正当，所以不接受他的食物。

一说：这是指伯夷不吃周朝的谷粮。君子坚持自己的理想，不能被社会接纳，彷徨没有归宿，即或出任官吏，君主也会说，你的理想与现实不合，遭到非难，为了坚持正义，惟有不接受君主的俸禄。

又《左传》昭公五年的记事中，鲁国的叔孙豹出生时，卜梦丘替他占筮，得到这一卦，最后叔孙豹病到时，果然恶人三天不给他食物，饿死了。

这一爻，说明在正义被残害的苦难时期，惟有退避韬光养晦以自保。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

《象》曰：“六二”之“吉”，顺以则也。

负伤在左大腿，幸好左腿还可以行动，如果得到强壮的马，仍然可以得救，迅速逃离险地，结果吉祥。

“六二”比“初九”更进一步，负伤也较重，“初九”还可以习，“六二”已经行动困难了。不过，迅速拘救，仍然会吉祥。

《象传》说：“六二”所以吉祥，是因为阴爻的阴位，又在中位，柔顺中正，能够遵循法则的缘故。

一说，这是指周文王拯救殷纣王的遗民。

这一爻，说明邪恶的残害已经逼身，应当迅速逃离避难。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

《象》曰：南狩之志，乃大得也。

“九三”刚爻刚位，至刚，又是下卦“明”的最上爻，最明智。但笼罩在完全阴暗的上卦下面，相应的“上六”又昏暗，开始不得不将明智隐藏，百般忍耐。可是不能长久如此，可以往南方征讨。古代认为南上背下，南方是光明的方位。亦即，向上攻击，开创光明，就能俘虏罪魁祸首，指的是“上六”。然而，这是革命的非常行动，必须慎重，不能操之过急，这是指周文王被暴君囚禁在羑里，隐忍得以脱险，终于发动革命。

《象传》说：往南方狩猎，才能够大展抱负。

这一爻，说明在遭受严重的创伤时，应当采取非常行动，才能够拘救，但应慎重。

六四：入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

《象》曰：“入于左腹”，获心意也。

这一爻的含义，不容易了解。右尊左卑，这是说，要进入卑鄙的心腹之中，才能获知伤害光明的暴徒的心意，这样接近暴君，不会有危险，留在家中，反而招祸；所以，要入虎穴，到朝廷中去避祸，亦即大隐于市的意思。

一说，这是指殷纣王的兄长微子，他看到纣王残暴伤明，屡谏不听，知道纣王的心意，已经不可挽回，就离开宫廷，逃往周国避难，得以延续殷代的后裔。

这一爻，说明最危险的场所也最安全的道理。

六五：箕子之明夷，利贞。

《象》曰：“箕子”之“贞”，“明”不可息也。

《史记·宋世家》中记载，纣王暴虐，箕子劝谏不听，有人劝说他逃亡，箕子说：“为人臣下，劝谏不听就离去，岂不是暴露君王的罪行，自己讨好于人民，我不忍这样做。”于是，就被头散发，假装疯癫，沦为奴隶，故意伤害自己以避祸，所以说“箕子之明”，自己将自己的时德伤害以守正的意思。

这一卦，上卦“坤”全部的阴爻，“六五”又在最中央，是最黑暗的时刻；而且，又最接近昏暗的“上六”。但“六五”却能够不失其坚贞，就象箕子，在最暴虐黑暗的时刻，依然能够明辨是非，坚持正义。

《象传》说：箕子的固守正义，是说明光明不可熄灭。

这一爻，说明愈在黑暗的时刻，愈应当坚持正义，明辨是非。

上六：不明晦，初登于天，后入于地。

《象》曰：“初登于天”，照四国也。“后入于地”，失则也。

“上六”是纯阴的上卦的最后一爻，亦即昏暗已经达到极点。在这一位置，开始像登上天堂，最后却堕入地狱，这是由于不光明必然黑暗的结果。

《象传》说：开始登天像天一般的高的地位，光芒四射，照耀各国；最后坠落到地中，是因为违背了正义的原则，终于灭亡。

明夷卦的综合概述

- 【含义】 正气受挫——患难炼真才。
- 【卦意】 挫折、创伤、韬晦、守暗。
- 【导读】 明夷就是明将夷，贤明者会受伤害。与“晋”的情况相反，太阳(离)沉没于地(坤)下，黑暗支配一切的形态。同时表示愚昧者为上，有才能的部下被抑压。此时如欲发挥才能，打开僵局，也许会受周遭之破坏。如卦象所示，要以愚昧(坤)之宽容掩饰明智(离)，着力充实内在，就算被人说“笨”也无所谓。在苦难中磨炼出的实力，将来会散发明亮的光辉。
- 【卦像】 上卦坤为大地，下卦离为太阳。象征太阳沉没在大地之下，渐渐失去光明。光明受创伤，则黑暗来临。面临其境，是人生处于困难、黑暗阶段，只有坚守正道、韬光养晦、隐忍待机，以求自保。
- 【结构模式】 黑暗至极，利守正道，及时逃离，操之过急，脱离险境，非议不止，时夷(负伤、韬晦)。
[阴阳]四阴二阳。
[位置]一、三爻阳居阳位，二、四六爻阴居阴位，

五爻阴居阳位为不正。

[状态] 处境艰难,韬晦待机。

【卦像】 上卦坤,象征大地,下卦离,象征太阳。明夷卦显示出一轮太阳落到地平线下,光明沉入地底,黑暗降临的景象。

【思维模式】 以代表光明的太阳,沉入地下,出现光明自晦的自然现象为例,说明当人生事业处于困难,面临黑暗,邪恶得势,坚德君子受伤之时。在此关键时刻,应注意:1、明白处境的艰难,收敛自己的锋芒,退避隐忍。2、黑暗来临,祸害及身,不可硬碰。3、当自身遭受创伤,应以怀柔避其锋芒。4、固守正道,不可与邪恶同流合污。

【哲理启示】 世事难自料,危境人人有,面临逆境,应收敛光芒,坚守正道,外柔风刚,韬光养晦,留得青山在,不怕无柴烧。

【决策思维】 处于艰难黑暗时期,应尽量保持一种低调的姿态,以避免事故和潜在的危险。不要理会外界的流言蜚语,默默地守护心灵活望之灯,静静地走自己的路。但要牢牢记住自己的主要目标。不可迷失方向,以坚忍不拔的意志,在黑暗与困境中摸索前行。

家人

家庭
伦理

䷤ 巽上
䷢ 离下

家人，利女贞。

《序卦传》说：“伤于外者，必返其家，故受之以家人。”“家人”是一家人，说明家庭中的伦理道德。

这一卦，外卦的“九五”，与内卦的“六二”都得正。象征男人主外，女人主内，各守正道，所以，使名为“家人”。并且特别强调，主妇在家庭中的重要性，主妇正，则一家正；家庭，延伸到家庭以外，必然也正。

《象》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正；正家而天下定矣。

一家人，女在内，地位正，男在外，地位也正，男女在家庭内外，各有正当的地位，这是天地间的大道理。家庭中有严厉的君主，就是父母。一家人，父母、子女、兄弟、夫妻各尽各人应尽的本分，则家庭的伦理道德，就纳入正规；所有的家庭，都走入正规，则天下就安定了。

儒家，以孝悌为一切道德的根本，而骨肉亲情，也确实是人类所共有，最亲切最实在的情感。所以，如果能以孝悌的道德，端正每一家庭，则延伸到国家、天下，必然也端正了。因而，家庭规范的延伸，即可成为政治规范。《论语·为政篇》中，有人问孔子：“先生为什么不从政呢？”他回答说：“《书》中不是说孝顺吗？惟有孝顺父母的人，必然能友爱兄弟。使这一道理，实行于每一家庭中，使其端正，就是从政，又何必一定要做官，才说是从政呢？”不过，孝悌出自骨肉亲情，要使其成为规范，必然就得相当严格，所以说：“家庭中有严厉的君主，那就是父母。”

《象》曰：风自火出，家人；君子以言有物，而行有恒。

这一卦，内卦“离”是火，外卦“巽”是风，火使势气上升，成为风；一切事物，必须以内在为本，然得延伸到外，这是家人卦的象征。君子应当效法这一精神，了解一切事物，都发生于内，形成于外的道理，言语应有具体的内容，行为应贯彻一定的原则。

初九：闲有家，悔亡。

《象》曰：“闲有家”，志未变也。

“闲”是防范的意思。“初九”为这一卦的开始，阳爻阳位，刚毅得正。象征在家庭中能够防患于未然，就不会有后悔的后果发生。

《象传》说：“在家庭中防患于未然，是指当家人还没有改

变初哀之前,就要预先防范。”《颜氏家训·教子篇》中说:“教导媳妇,应当在刚来的时候;教导儿女,应当由婴孩开始。”在大家庭中,容易发生摩擦,造成后悔,所以,在开始的时候,就要防范于未然。

这一爻,说明在家庭中应防患于未然,才能保持和谐。

六二:无攸遂,在中馈,贞吉。

《象》曰:“六二”之“吉”,顺以巽也。

“馈”是供应食物,“中馈”是在家中负责烹饪供应食物的人,指妻子。“六二”阴爻阴位,过于柔顺,本来并不能主动遂行任何中物,但得正,又在内卦的中位,柔顺中正,是主妇应有的德性。因而,对家庭中,主持烹饪供应食物的主妇来说,则是正当而且吉利的。《象传》说:这是由于具备柔顺又谦逊的德性。

九三:家人嗃嗃,悔厉吉;妇子嘻嘻,终吝。

《象》曰:“家人嗃嗃”,未失也;“妇子嘻嘻”,失家节也。

“嗃嗃”是冷酷的意思。“九三”的内卦的最上位,是一家之主的形象。但刚爻刚位,过于严厉,以致一家人都冷冰冰的。治家过于严厉,难免会有后悔的情形,但结果却是吉祥。相反的,如果治家不严厉,妻子儿女整天嘻嘻哈哈,最后就会带来羞辱。所以,治家宁可过于严厉,不可过于松懈。

《象传》说:一家人冷冰冰的,虽然过于严厉,但并未违失正道。妻子儿女笑嘻嘻的,家中就失去节制了。

这一爻，说明治家宁可严，不可宽。

六四：富家，大吉。

《象》曰：“富家大吉”，顺在位也。

“六四”阴爻阴位得正，又是外卦“巽”谦逊顺从的开始守正道，又能谦逊，顺从本分理家，当然会使家庭富足，所以大吉。《象传》说：这是因为巽卦是顺，又阴爻阴位在正位的缘故。

这一爻，说明理家应顺从本分。

九五：王假有家，勿恤吉。

《象》曰：“王假有家”，交相爱也。

“假”与格的音久相同，至的意思，《礼记·祭统》中有“王假有庙”，就是当到达解释。“恤”是忧。

“九五”刚健、中正、在君们，又与内卦柔顺中正的“六二”相应，象征“九五”的王得，来到“六二”的女家，相亲相爱，无忧无虑，结果吉祥。

一说，假与嘏通用，大的意思。君王拥有天下的大家庭。使天下人相亲相爱。

这一爻，说明一家人应当相亲相爱，和睦共处。

上九：有孚威如，终吉。

《象》曰：“威如”之“吉”，反身之谓也。

“上九”刚爻。在这一卦的最上位，象征一家之主的家长。

“上九”又是这一卦的终了，所启示的，是治家的久远法则。治家不可缺少诚信，家长的诚信治家，必然就能感化家人，一心向善。何况，治家的对象，是自己的亲人，往往溺于亲情，过度慈爱，以致缺乏威严，礼仪不足，变成散漫。所以，家长必须诚信，而且威严，这样治家，才会吉祥。《象传》说：威严所以吉祥，是说自己应当反省，严于律己，以身作则，就能使家人尊敬，自然产生威严，而能服从。《孟子·尽心下篇》中说：“自己做不到的，就不能要求妻子。”《离娄上篇》中又说：“诚实的反省，是最大的快乐。”可以作为这一爻的注脚。

这一爻，说明治家的基本原则，在于诚信与威严。

家人卦，阐释治家的原则。孝悌为一切道德的根本，是我国传统文化的一大特色。家庭是社会结构的基础，《大学》中所说的“诚意、正心、个性身、齐家、治国，平天下”的道理，可以说就是来自这一卦。治家，首先应防患于未然。家庭以主妇为主体，应当具备柔顺、谦逊、中正的德性。治家要求宁可过严，不可滋一亲情，失之于过分宽大。在家庭中，每一分子都能各尽本分，相亲相爱，必然和谐，欣欣向荣。而治家最基本的原则，在于诚信，以身作则基于诚信的威严。

家人卦的综合概述

- 【含义】 治家原则——讲诚信，有威严。
- 【卦意】 家庭、伦理、治家、管理。
- 【导读】 家人表示家庭中的人，即家庭。家庭的中心为夫妻，尤其是主妇的角色甚为重要。为保持家庭的和谐愉快，主妇需怀温暖之心。此卦表示安慰丈夫，教养孩子的贤妻良母，卦形除上六外均正位，且上下正应，表示在家庭内固守自己的岗位，儿女兄弟夫妻均和睦相处。上卦巽为长女，下卦离为次女。家庭平和与否，通常是由女性操纵，如婆媳、姑嫂的问题等。此卦为次女顺从长女，因此万事顺利。
- 【卦意】 上卦巽为风，下卦离为火，火蒸热气向上散发而成风。象征人生事业的起点在于家，由家向外发展。卦意显示家庭是人生的起步点，如何治理家庭，将影响人的事业，人不能治家，则难于治国。
- 【结构模式】 诚信威严，和睦相处，致富大吉，家教宜严，柔顺中正，防患未然，**家人**（家庭，伦理）。
[阴阳]二阴四阳。
[位置]一、三、五爻，阳居阳位为正，二爻、四爻

阴居阴位为正，六爻阳居阴位不正，二爻、五爻、各在上下卦居中且正，又相互应，内卦阴居中，外卦阳居中，示意女主内，男主外为正。

[状态] 贤惠主妇，正家重任。

【卦像】 上卦巽为风，下卦离为火，卦象显示风出自火，是因火蒸热气散发向外形成风。内卦的火是外卦的根源，象征一切事物应于内在为根本，然后才能延伸于外，由卦象示喻人生道路中，治家的重要性。

【思维模式】 家人卦为人们阐述的是治家的准则，家庭是社会的根本，治理社会应该先从家庭做起，就像由由火蒸发散出一样，火是散风的根本。孟子说：“天下之本在国，国之本在家。”所以要先“齐家”才能治国。治家、治国都应遵从一定的原则：基本是树立诚信和威严。即家长诚信，以身作则，处处以诚意、感情感化家人。

【哲理启示】 风出于火，火旺才风发。一切事物必须以内因为根本，外因是条件。家庭是社会的细胞，细胞活跃，身体才健壮，所以，治家是治国的根本。

【决策思维】 家庭是社会的一个细胞，家庭是人们在社会事业中奋斗时，停息、休养、依靠的港湾和加油站。家是国之本，治国治家同一理。要有治家原则，既要诚信威严，又要亲情感化。正确处理家

庭问题要注意：(1)夫妻之间主持“内政”、“外务”各行正道，坚持操守。(2)家庭“主妇”应保持贤淑、柔顺、谦和。(3)威严、恩爱并行。(4)各尽本分。(5)保持信任，沟通，和谐、安乐的气氛。

睽

乖离
乖异
 离上
兑下

睽，小事吉。

睽卦与家人卦的形象，上下相反，相互是“综卦”，家和万事兴，不和则一切乖离。连接得非常巧妙。

《序卦传》说：“家道佃必乖，故受之以睽；睽者乖也。”“睽”是目不相视，违背、乖异背离的意思。合必有离，离必有合；同中有异异中有同；有效运用离合异同的必然法则，才能因应变化，有所作为，解说详见《彖传》。

《象》曰：睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行；说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“小事吉”。天地睽，而其事同也；睽之时用大矣哉！

睽卦，以卦形来说，上卦“离”是火，下卦“兑”是泽，是火炎向上烧，泽水向下浸的形象；以象征为说，上卦是中女，下卦是少女，是二女同住在一起，行动意志不能协调的含义，都有违背的倾向。但以卦的性格说，下卦“兑”是悦，上卦“离”是附、明，是属于愉快的依附明智的性质。再以卦变来说，离卦的“二”与“三”爻交换，中孚卦的“四”与“五”爻交换，或家卦

的“二”与“三”及“四”与“五”爻交换，都是柔爻前进上升，成为睽卦，使“六五”在中位，与“九二”的刚爻相应，得以称为补救，因而大事不可，小事吉祥。

总之，以万物的事理来说，形态虽然违背，但也有看不到的同一性存在。如天高地卑，形象不同，但作育万物的功能相同；如男女的体质不同，但彼此的意志，可以沟通；如万物的形态，各不相同，但成长的过程，都相互类似。所以，背离是在异中有同，因时间演变而背离，背离的时间功效，可就太大了！

象曰：上火下泽，睽；君子以同而异。

“同而异”的阐释，与明夷卦“大象卦”的“用晦而明”的含义相似。这种相反相设法则，在《老子》中常常看到。睽卦的上卦“离”是火，下卦“兑”是泽，火向上烧，水往下流，性质背离。君子应当效法这一精神，合而不同，亦即顺应大势所趋，但坚持自己的原则与独立人格。《彖传》中指出，应于异中求同，在此则作相反的说明，应于同中求异。

初九：悔亡，丧马勿逐，自复；见恶人，无咎。

《象》曰：“见恶人”，以辟咎也。

“辟”即避。“初”与“四”应当相应，但“初九”“初四”都是阳爻，却不能相互应援，应当会发生后悔的结果。不过，在背离的情况下，应当相合的却背离，应当背离的反而相合。所以，应当相互排斥的“初九”与“九四”，反而相互应援，使想象中的后悔，消除于无形；就像丧失的马，不必去追逐，自己就

会回来。“初九”认为没有应援，不可能上升，但意外的得到“九四”的应援，不必焦虑，有了上升的机会。所以，人情反复无常，为了避免灾祸，有时不悄理会的恶人，也不得不交往。亦即，人事难以意料，宽大包容，在危难中，才会有意外的应援到来，即或是恶人，也不可以完全排斥，适度的交往，反而可以避祸。如《论语·阳货篇》中，孔子去回拜鲁国的佞臣阳货，就是这个道理。

这一爻，说明异中有同，就是正邪之间，也不例外。

九二：遇主于巷，无咎。

象曰：“遇主于巷”，未失道也。

“主”为主人，指“六五”。“九二”与“六五”阴阳相应，本来应当会合，但在背离的状况下，却不能见到，于是，到处寻求，不是在大道，终于在小巷中遇到；这样做，不会有灾祸。

《象传》说：这样追求，好象卑鄙；但“九二”与“六五”本来应当相应，刻意去雪求能够应援的人，是一时权变，并不违背原则。

这一爻，说明应为权变主动积极去异中求同。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

《象》曰：“见舆曳”，位不当也。“无初有终”，遇刚也。

“天”本来指头顶，亦即巅的意思，转在额上刺字的刑罚；“劓”是削去鼻子的刑罚。

“六三”与“上九”相应，应当前往到“上九”处，但本身阴

柔，前后受到刚刚爻的牵制，就像自己的车，后方被“九二”拖住，车前拉车的牛，又被“九四”阻止，因而使“六三”与“上九”背离。于是“六三”本人就像遭受刺额、削鼻的刑罚般愤怒。不过，艰难终于会消除，开始虽然不利，最后仍然有结果，终于见到了“上九”。

《象传》说：车被牵制，是因为“六三”阴爻阳位，位置不当。开始不利，最后有结果，是说终于遇见“上九”的刚爻。

睽卦的“爻辞”，都是解说开始乖离，最后仍然合同。亦即离而合，合又离，是必然的法则；因为求同，同必然能合，所以，当背离的时刻，不可懊恼，应当于异中求同，必然合同。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

《象》曰：“交孚无咎”，志行也。

“元”是大，“元夫”是大丈夫的意思。“四”应当与“初”相应，但都是阳爻，不能应援；“九四”前后又被阴爻包围，以致孤立。不过，“九四”与“初九”虽然同是刚爻，就能够彼此帮助，即或有危险，最后仍然平安，不会有灾祸。

《象传》说：相互信任，不会有灾难；是说自己原有的意志，能够实现。

这一爻，说明互信是异中求同的根本。

六五：悔亡，厥宗噬肤，往何咎。

《象》曰：“厥宗噬肤”，“往”有庆也。

“厥”是其，“宗”是宗族，“肤”是柔软容易咬食的肉。

“六五”阴爻阳位，不正柔弱，却身在尊贵的君位，当然会

后悔。不过，“六五”在上卦的中位，与下卦的“九二”阴阳相应，可以得到应援，使后悔消除。其宗族，指应援的“九二”。在“九二”前面形成阻碍的“六三”，阴柔不正；因而“九二”就像咬柔软的肉一般，很容易的就将其排除，与“六五”会合，有了强力的支援，当然前进就不会有灾难。所以《象传》说，前往会有吉庆。

这一爻，说明合同就能产生力量。

上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉。

《象》曰：“遇雨”之“吉”，群疑亡也。

“负”是背，“涂”是泥。“孤”是弓，“说”是脱。这一“爻辞”，在《易经》所有“爻辞”中最富于幻想力。“上九”与下卦的“六三”相应，但“六三”前后都有刚爻牵制，不能前往，与“上九”会合；而“上九”又到达睽卦的极点，也是上卦明的极点，因而，刚腹不明，满腹猜疑，以致孤立。“六三”虽然没有背叛，但“上九”却猜疑已极，就像看到一车可怕的鬼。起先张弓要射，后来又迟疑，将弓弦放松。不过，“六三”本来与“上九”相应，不是仇敌，是同志，猜疑在最后澄清，终于结合，就像遇到雨，洗去了泥污，才看清真象，变为吉祥。所以《象传》说：这是消除了许多猜疑。

这一爻，说明猜疑的可怕。

睽卦，阐释离与合，异与同运用法则，有离必有合，有异必有同，这是必然的自然法则。君子消极的固然应同中有异，合而不同，顺应大势，坚持原则；但也应积极以异中求同，才

能结合力量,有所作为。异中有同,正邪之间也不例外,唯有宽大包容,才能异中求同,异中求同,是为了结合力量,不得已而改变,积极主动去寻求,并不违背原则。异中有同,同必然能合,即或障碍重重,最后也能合,不必忧虑。同中有异因而必须互信,才能于异中求得同,而且必须去求,才能于异中结合同志;所以,异中求同,为必须而且正当的手段。然而猜疑是合同的大敌,足以使同也变成异合成变成离,不能不警惕。

睽卦的综合概述

- 【含义】 相违失和——求大同存小异。
- 【卦意】 事与愿违、背离、离异、乖离。
- 【导读】 睽为背叛、反目。与前项的“家人”卦相反，表示家庭冰和、意见不同，矛盾相克。上卦的(离)为火，中女，下卦的(兑)为泽，小女。火上水下，方向正相反，且女性同为阴性。姑嫂不合，即为此一卦象之感觉。这时不可处理的问题，迈出物于矛盾之中求统一，才有进步。
- 【卦意】 上卦离为火，火性向上，下卦兑为泽，泽水性向下。象征上下相互背离，而不相交。卦意启发我们在对待事物中，要认清异同。世上之物，千差万别，甚至相互背离，但又隐含丰某些同一性。
- 【哲理启示】 世界上万事万物都处于矛盾统一体中。如老子所说：“有无相生，能易相成，长往相形，高下相倾、音声相和，前后相随。”以“同中见异，异中取同”达到“求大同存小异”是普遍适用的处世原则。
- 【决策思维】 上下之间、领导与被领导之间、夫妇之间不能沟通时，会发生种种误会，这是自然现象。任何

事物都可以发现对立组合体相吸相斥的两个方面。在人际关系中,解除矛盾、误会、冲突的方法是沟通。在和谈中,让信任重新建立,但要坚守“求大同存小异”的原则,心诚气和。面临婚姻不和,家人不亲、行人不归时,要主动寻求与沟通、坚持原则,化解纠纷,重新聚合。日常生活中,往往事与愿违,但经过一段时间努力后,又能统一。求同存异,是自然法则。

【结构模式】 猜疑可怕,前途吉祥,孤而逢伴,无初有终,路上遇主,遇恶无祸,睽(乖异、乖离)。

[阴阳]二阴,四阳。

[位置]三爻、五爻阴居阳位,不正,二、四、六爻阳居阴位不正,只有初爻正位。

[状态]异中求同,小事可成。

【卦像】 上卦为离火,下卦为泽水,火向上燃烧,水向下流,各自性质背向。离卦为中女,兑卦为少女,二女同居,志不统一。卦象显示了火与水的性质背向,志向相反的情景。

【思维模式】 卦象通过火向上燃,水向下流;两女同居,志行不一的背了现象。阐述了世上万事万物的矛盾性。喻示人们面对人心各异、矛盾复杂的社会现实时,应遵从:“求大同存小异,同中见异,异中见同”的处事原则。

蹇

跛脚
困难

☵ 坎上
☶ 艮下

蹇，利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

《序卦传》说：“乖必有难，故受之以蹇，蹇者难也。”

“蹇”原义是跛，引伸为前进不便、困难的意思。这一卦，下卦“艮”是山、止，上卦“坎”是水、是险，山高水深，又前面有险，遭遇困难，停止不前，所以，命名为“蹇”。屯卦因动而生难，蹇卦因止而发现难，两者含意不同。

依《说卦传》解释，坤卦在西南，艮卦在东北。但这一卦中没有坤卦，以卦形来说，不含西南。因而，汉代的易学家就将卦形做各种变换，以解说西南。实际上，《易经》中的象征，并不固定，凡是一阳二阴的卦形，都是由坤卦演变而来。所以，上卦“坎”，也可以看作“坤”，指西南；“坤”又是地，容易行走，所以说“利西南”。下卦“艮”指东北；“艮”是山，行走困难，所以说“不利东北”。亦即在困难时，应当用柔，不宜用刚。

又，“蹇”是困难，克服困难，需要伟大人物的协助，而且必须坚持正道，才能行救。幸而“九五”刚健中正，象征伟大人物，“六二”以上的五爻，双都得正，所以吉祥。

《彖》曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣。

哉！蹇“利西南”，往得中也；“不利东北”，其道穷也。“利见大人”，往有功也。当位“贞吉”，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

“蹇”是困难的意思。上卦“坎”是险，所以前面有险；下卦“艮”是止，见到危险，立即停止，岂不是智慧！以卦变来说，小过卦的“九四”与“六五”交换，就成为蹇卦；象征“九四”向前，就到达上卦中位的中位位置；如果后退，就进入下卦“艮”，停止，就无路可走了。又，上卦“坎”，是由“坤”演变而来，“坤”的方向在西南，所以说往西南，亦即向前有利。下卦“艮”的方位，在东北，所以说往东北；亦即后退不利。当置身于困境时，必须遇到伟大人物，给以协助，才能继续前进，获得成功。这一卦，“六二”以上的五个爻，又都得正；所以说，位置正当，坚守正道吉祥，可以整饬家邦。“蹇”即困难，虽然并不期望发生，但依时间变化，有时困难的功效，可就太大了。

《象》曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

下卦“艮”是山，上卦“坎”是水，山上有水。山是险阻，水不易涉过，都是困难。君子应当效法这一卦的精神，当遭遇困难时，必须反过来追问自己，发生困难的原因何在？并且由修养品德着手，去克难困难。

《孟子·离娄上篇》中也说：“当实行得不到效果时，一切都要反省自己。”

初六：往蹇，来誉。

《象》曰：“往蹇来誉”，宜待也。

“往”是前进上升，“来”与往相反，是回来停留在原处。“初六”阴爻阳位，柔弱不正，又与上卦的“六四”，阴阳不能相应，勉强前进，必将陷入上卦“坎”的危险中，因而，前往是自寻烦恼，惟有了解当前的形势，知道量力，返回来停留原处，以等待时机，才会得到荣誉。

这一爻，说明不可轻率冒险。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

《象》曰：“王臣蹇蹇”，终无尤也。

“匪躬”是奋不顾身，努力向前的意思。“六二”阴爻阴位得正，在下卦中央，又与上卦同样中正，在尊位刚健的“九五”相应，应当可以顺利向前。然而，上卦“艮”是险，“九五”又正陷在险的中央；站在臣的地位的“六二”，只有冒险，不问成败，奋不顾身，前往营救。

《象传》再引申说明，这样不论结局如何，最后都不会有怨尤。将“匪躬”当作忠臣报国的形容词，就是出这一爻。

这一爻，说明当陷入危险时，惟有奋不顾身，彼此相救，才不会遗憾终身。

九三：往蹇来反。

《象》曰：“往蹇来反”，内喜之也。

“九三”在内卦的最上位，也是内卦惟一的阳爻，成为其他两个阴爻的依靠。然而，“九三”与外卦的“上六”相应，一心想要升进。可是，上位无位，“上六”柔弱无力，并不能给予援想要升进，可是上位无位，“上六”柔弱无力，并不能给以援

引；因而，“九三”是升进，就艰苦了。但如果认清形势，返回内卦，不但使内卦的两个阴爻稳定且本身也安泰。

这一爻，说明与其冒险，以求伴进，莫如退守，以求安全。

六四：往蹇来连。

《象》曰：“往蹇来连”，当位实也。

“六四”已经踏入上卦“坎”的险地，进退两难。但“六四”阴爻阴位得正，怀有救世救人正义，下面的近邻“九三”，也阳爻阳位得正，志同道合；这时就应当反过来与“九三”连合，才能冒险犯难，拯救世人。《象传》说：“当位实也。”兼有“六四”得正与诚实的含义。

这一爻，说明冒险犯难，应当结合同志，充实力量。

九五：大蹇朋来。

《象》曰：“大蹇朋来”，以中节也。

“大蹇”是非常艰难。“九五”在君位，但陷入上卦险的正中央，形势非常艰难。不过，“九五”刚健中正，在非常艰难中，必定会有中正的同志，前来营救，那就是“六二”。在这一卦中，形势良好时，也从不说吉，因为还没有脱离险境，不能断言是吉是凶。

《象传》说：由于坚守中正的节操，所以会有同志前来救援。

上六：往蹇，来硕，吉，利见大人。

《象》曰：“往蹇来硕”，志在内也；“利见大人”，以从贵也。

《象传》说：前往艰难险阻，回来时满载而归。这说明上六的志向在于联合内部共同济难。“利见大人”，说明上六应跟随尊贵的君主。

蹇卦的综合概论

- 【含义】 困苦不堪——正确对待困境。
- 【卦意】 艰难、困境、困难、险阻。
- 【导读】 蹇为跛足、残废之意，表示烦恼丛生。前后均“充满危险”，四面楚歌，进退两难。卦形表示面临险峻的山（艮）与危险的大河（坎），此时不可勉强前行。要选择平易之道，聆听有见识者的意见是最重要的。如果苦难仍然继续，只好认为是无可改变的命运。“见险而止，为智”，不要妄动，平心静气自我检讨积德等待危难时期结束。
- 【卦意】 上卦坎为水，是险；下卦艮为山，是止。象征在前进中遭遇困难险境，停止不行。卦意是人们在各方面遇到困厄时，应冷静地面对并能反身修德，以诚心感动人，从而解除自身所处的困境。
- 【结构模式】 后退大吉，有朋来助，团结壮大，退守求安，排难救主，不可冒进，蹇（跛脚、困难）。
[阴阳]四阴二阳。
[位置]三爻五爻阳居阳位为正。二、四、六爻阴居阴位为正。惟初爻阴居阳位不正。

[状态] 认清方面,正道吉祥。

【卦像】 上卦以坎水的险,下卦以艮山作止。象征前方有重重险境,只得遇险而止。又以上坎之水流下,以山阻止,即山上有水流下,十分艰难上行之象。

【思维模式】 以上坎水的险和下艮山的止,示喻遇险而止步,也表示山上有水流下,举步上前,十分困难。从而启发人们,当身处困境时,应有一定策略,根据险境的状态,可以采取:1、自身力量不足则退而待机。2、周围有力量,携手而进。3、无退路,则振奋斗志,置之死地而后生。

【哲理启示】 人们在与自然与社会斗争中,必然遇到不同类型的险难,在困难面前,要善于利用有利因素,集中智慧解困突围。

【决策思维】 在前进的路上遇到了险阻,不能抱怨自己。先要认清险境,小心防患,千万不能急躁冒进,进则有险。在这内外交困、进退维谷之际,冷静地自我反省,先在原地不动。慎审寻思各种排除艰险的方略,寻找能出良策智慧的贵人。摸索前行,走出低谷。

解

解除
困难

震上

坎下

解，利西南，无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

解卦，是与蹇卦形象上下相反的综卦，困难必须解除，但解除后又容易耽于安乐，产生困难，难与解相反相成。《序卦传》说：“物不可以终难，故受之以解，解者缓也。”

这一爻，内卦“坎”是险，外卦“震”是动，行动走出困难之外，使困难解除；所以，合名为“解”。

解卦来自升卦，升卦的“三”与“四”交换，就成为解卦。升卦的上卦“坤”，方位在西南，九三升入西南的“坤”，成为困难解除的解卦；所以说西南有利。亦即解除困难，应当用柔。又西南的“坤”是地，大地平坦宁静；当艰难解除之后，就应当一切简易宁静，与民休息，不可再繁琐扰民，才有利。当困难解除之后，不宜再有任何行动，应当回到原来的地方休息，才会吉祥。解除困难，应当立即迅速解决，不可使纷扰延续过久，才会吉祥。

《彖》曰：解，险以动，动而免乎险，解。解“利西南”，往得众也。“其来复吉”，乃得中也。“有攸往夙吉”，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木

皆坼，解之时大矣哉！

“坼”是果实裂开。解卦由下卦“坎”是险，与上卦“震”的动构成，是行动而能脱离危险的形象，所以称作解卦。西南是坤卦，性格平易，以平易的方法，解除困难，可以得到大众的拥护。又，升卦的“九三”与“六四”交换，上升进入西南的坤卦，成为解卦；坤卦象征众，所以说得众。如果没有前往的去处，回来吉祥；由于“九二”在内卦得中，以中庸之道，才能够解除困难。有前往的去处，则愈快愈好，因为前往可以成功，也是指“九二”。这一卦，下卦“坎”是水，上卦“震”是雷，象征雷雨。依大自然的法则，由秋至冬，冻结闭塞；当闭塞到极点，春天到来一切解除，发生雷雨，各种植物的种子，坚硬的壳破裂，再度萌芽。所以，解除困难的时间因素，太伟大了！

《象》曰：雷雨作，解；君子以赦过宥罪。

“过”是没有犯意的过失，“宥”是宽恕、减轻的意思。雷雨发生，大自然的闭塞现象解除。君子应当效法这一精神，赦免不是故意犯过的人，宽恕减轻故意犯罪的人。《后汉书·陈宠传》中说：“到除夕，如果死刑还没有执行完毕，春天已经到来，就要延迟到第二年的冬天才执行。”亦即人的行为，必须与大自然因应。

初六：无咎。

《象》曰：刚柔之际，义“无咎”也。

“义”在此当宜解。这一卦，是解除困难的时刻，“初六”柔

爻，在最下方，柔顺，位置不显著，所以安全。而且，“初六”与上卦的“九四”，阴阳相应，虽然不会大吉，也没有灾难。

《象传》说：“在初六”与“九四”刚柔相应的状况下，应当不会有灾难。

这一爻，说明当困难开始之初，就应当迅速解除。

九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。

《象》曰：“九二”“贞吉”，得中道也。

“黄矢”是装有黄金箭头的箭。这一爻的象征意义，不容易了解。一说是狐，即使人中邪的动物，象征小人。这一卦有四个阴爻，除了在君位的“六五”之外，还有三个阴爻，所以说三狐。“九二”阳爻刚毅，在内卦的中位，因而中庸，又与君位的“六五”相应，得到信任，能够驱逐迷惑君主的小人，所以说猎获三只狐。射狐如果被逃走，就会损失黄金的箭；但射中猎获，就会得回箭。“黄”是地的颜色，在木火土金水的五行中，是中央颜色；箭是直的，象征在驱逐小人时，须用中庸、正直的方法。驱逐小人，是为了使正义伸张，须坚守正道，才会吉祥。

这一爻，说明解除困难，须把握中庸、正直的原则。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

《象》曰：“负且乘”，亦可丑也。自我“致”戎，又谁咎也。

《系辞传》对这一爻的说明：背负物件，是卑贱小人的工作，车是贵人乘坐的器物。卑贱的小人，乘坐贵人用的车辆，强盗就想夺取了。

“六三”是阴爻，象征小人却位于下卦的最高位，而且阴爻阳位不正，品德与地位不相称，必然会招致想盗取这一地位的人的出现。就是坚守正道，也难以免羞。

《象传》说：乘坐超越自己身份的车辆，也不惭愧。自己招来强盗，又会是誰的过失呢？后世用“负乘”形容地位与身份不相称的人，就是出自这一爻辞。

这一爻，说明解除困难，名实必须相符。

九四：解而拇，朋至斯孚。

《象》曰：“解而拇”，未当位也。

“解”的原义是用刀将牛角切离。“而”与尔通用，是你的意思，指“九四”。“拇”是大脚趾，指在最下方的“初六”，“初六”与“九四”相应，又在最下方，所以说你的大脚趾。“九四”与“初六”，位都不正；亦即以不正相应。不过“九四”是阳爻，象征君子；“初六”是阴爻，象征小人；虽然相应，却不能成为同志。“九四”断然将“初六”切除，朋友才会到来，对自己产生信心。亦即，切断与小人的关系，才会得到君子的信任。

《象传》说：这是由于位置不正的缘故。因为“九四”应当得正却不正，含有惋惜的意思。

这一爻，说明除恶务尽，才能得到君子的信任与支持。

六五：君子维有解，吉；有孚于小人。

《象》曰：“君子有解”，“小人”退也。

“维”是唯，思的意思。“孚”是信，有验证的含义。这一卦，有四个阴爻，阴爻代表小人，其中只有“六五”的君位，是君

子,但容易与其他三个阴爻的小人混淆。君子应当只与君子交往,必须远离小人,结果才会吉祥;所以,君子在思考是否已经切断不良的交往时,应当以小人是否已经退去来验证。

这一爻,说明君子势长,小人必然势消。

上六:公用射隼,于高墉之上,获之,无不利。

《象》曰:“公用射隼”,以解悖也。

《系辞传》对这一爻说:“隼是猎物,弓箭是打猎的工具,是人在射。君子将猎具藏在身上,等待时机行动,怎么会不利呢?”

“上六”是这一卦的最高位,但不如“五”的君位,所以称公,公爵的意思。“隼”是恶鸟,象征小人,指“六三”。“高墉”是高的土墙,指“上六”在最高位。这一爻,是解卦的终结的一爻,必然一切困难都已经解除。“上六”对贪想高位、不相应的小人,“六三”在他飞上来的时候,就像站在高墙上射隼般,将其射落,不会有不利。

“悖”是叛乱。《象传》说:公爵将隼射落,以解决叛乱。

这一爻,说明对邪恶应采取断然手段。

解卦,阐释解除困难的法则。发生困难,就应当设法解除。原则上,应当采用柔和平易的方法,才能得到群从的支持;而且应当快速,立即恢复平静,以免扰民。当困难开始之初,就应当刚柔相济,顺应情势,立即解除。应当坚持中庸正直的原则,任用得当,名实相符,不可敷衍了事,徒然增加困能。而且除恶务尽,不惜断然采取严厉的手段。小人势消,然君子势长,才能得到正义力量的信任与支持,使困难消除于无形。

解卦的综合概述

- 【含义】 解除困境——用谋不在勇。
- 【卦意】 解除、解脱、解开、化解、缓解。
- 【导读】 顾名思义，解为深解、解决之意。以季节而比方，相当于春分时刻，坚冰融解，万物一齐觉醒。所以，过去苦恼于难以解决的问题，此刻已面临新的时机，千万不可丧失良机，应好好掌握才是。如果犹豫不决，机会很快就会错失。卦形为春雷（震）与春雨（坎），正是春耕播种之时，如果怠惰度日，一年终将无收获。享受脱离严冬的解放感，但不能过于沉迷。
- 【卦意】 上卦震为雷为动，下卦坎为水为险。喻示采取积极的行动，就可以解除险难，就像自然界雷雨大作可解除闭塞沉闷之气，人们要解除困境，必须采取积极行动。
- 【结构模式】 除恶呈祥，拒小人吉，改邪归正，失位招偷，中正吉祥，灾难解除，解（解除、困难）。
[阴阳]四阴二阳。
[位置]一、三、五爻阴居阳位不正，二、四爻阳居阴位不正。惟六爻阴居阴位为正。
[状态] 时机有利，当机立断。

- 【卦像】 上卦震，象征雷，下卦坎，象征水，构成雷雨交加，闪电齐鸣的自然景象。在雷电交集，天空抖擞，倾盆雨下，万物荡涤更新之下，则大自然的一切闭塞沉闷之气全可解除。
- 【思维模式】 以天上雷动，地下降雨，雷雨倾盆解除大地闭塞沉闷之气的自然现象提示人们走出困境，解除危险，要靠自己积极行动，采取有效措施。包括去恶除邪申张正义，铲除小人等系列行动。
- 【哲理启示】 像自然界经常会出现沉闷、闭塞的状态一样，人们也会在人生事业中遇到闭塞的困境，我们要仿效自然界风雷激荡，雷雨降临去荡涤冲洗沉闷闭塞的形态，而积极行动，采取措施。
- 【决策思维】 如何迅速合理解除困境？要有明确的计划，并尽快实施。面临种种困境的束缚，往往产生一种快速缓解、挣脱的渴求。其实，“解铃还需系铃人”，因为系铃人最清楚其中的思路、方式。这是启示你明确困境的成因。缓解困境应遵从谋略和柔道。不能鲁莽与硬干。方法是恢复平静，抓住时机，积极行动，一环一环地缓松，要用水一样柔和平易宽阔的方式，化险为夷。

损

减少
损失

艮上

兑下

损，有孚，元吉，无咎。可贞，利有攸往，曷之用，二簋可用享。

《序卦传》说：“缓必有所失，故受之以损。”

“损”是减。这一卦，来自泰卦，下卦减少，上卦增加一个阳爻，就成为损卦。亦即下损上益，人民的财富减损，君主的财富增益，但重点在于减损；所以称作为损卦。与这一卦相对的，是上损下益，仍然是以下为准，称作益卦。减损不有完全视作恶，为治理国家，有时必须取人民所得，受到某种程度的减损，但必须取之于民，用之于民，才能得到人民的信任，被人民接受。使人民减损，应当是不吉利、过失，不能长久持续；然而，只要诚信，就会有利，吉祥。

《象》曰：损，损下益上，其道上行。损而“有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用，二簋可用享”；二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

减损，是减损下方，增益上主，方向是由下往上进行。减损只要诚信，就会大吉，没有过失，可以长久持续，进行有利。减损的运用，虽然说，两上竹盘，就可以用来祭祀，但并非说，

一切文饰、形式，都可以废除。礼仪应当以虔诚为本质；但虔诚必须借形式才能表达。因而，以两个竹盘祭祀，应当依时机决定，须重视实质与形式，惟有为形式而形式的虚饰，才使其减损。同样的，过刚就应当减损，过柔就应当增益也受时间因素的限制。减损、增损、增益、盈余、亏虚，随着时间演变，因而，也应当随着时间的演变结果，适当处置，不可以违反。

《象》曰：山下有泽，损；君子以惩忿窒欲。

损卦的上卦“艮”是山，下卦“兑”是泽，减损泽中的土，以增益山，所以山高泽低。君子应当效法这一精神，对自己的忿怒，应当自我惩戒，对自己的贪欲，必须自行扼杀，以减损人欲，增益天理。

《老子》说：“损之又损，一直到无所作为。”亦即，应当将有为、聪明、欲望减损，恢复到无为无欲的自然状态，这是老子的哲学思想。但在处世哲学方面，由《易经》的“谦”“损”“艮”“节”各卦中，就可以发现，老子与孔子的思想，是一致。

初九：已事遄往，无咎，酌损之。

《象》曰：“已事遄往”，尚合志也。

“已”是竟、止，“遄”是速的意思，“尚”与上同。

“初九”已当损下益上的时刻，与上卦的“六四”相应。“初九”本身，刚健有余，“六四”则阴柔不足，于是，“初九”停止自己的工作，急速去协助“六四”，这是舍己为人的善行，不会有灾难。不过，在损益之间，应当斟酌量力，使其适度。

《象传》说。这是由于上方的“六四”与“初九”相应，志同

道合的缘故。

这一爻,说明应损则损,但必须量力、适度。

九二:利贞,征凶,弗损益之。

《象》曰:“九二”“利贞”,中以为志也。

“九二”阳爻刚毅,在下卦中央,中庸不妄进,因而坚持正道有利;如果积极向外发展,就会发生凶险。虽然舍己助人是应当的,但有时不减损自己而能助益对方,反而使对方更加有益。世上有许多愚忠、愚义的人,却往往不了解这一道理。《象传》说:这是以中庸为志向的缘故。

这一爻,强调不损而益的道理,原则应当灵活运用。不可拘泥。

六三:三人行,则损一人;人一行,则得其友。

《象》曰:“三人行”,“三”则疑也。

损卦是由泰卦转变而来,泰卦的下卦,减少一个阳爻,上持增加一个阳爻就成为损卦。亦即,泰卦下卦的三个阳爻,损失了一个;所以说,三人行,减损了一人。同时,泰卦的上卦,有一个阴爻下降,阴阳相遇;所以说,一人行得到朋友。天下万物,都是由一阴一阳结合而成立;因而,一人单独前往,必定会遇到情投意合的朋友;三人一起前往,就会猜疑,不知道应当与那一人结为同志;其中的一人,就会因另外找到同伴而离去。亦即,平均的原则,是要损有余,益不足,三人就要减损一人,一人就得增益一人。

这一爻,说明损有余益不足的原则。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

《象》曰：“损其疾”，亦可“喜”也。

“疾”即病，引申为缺点。“使”是假定的意思。

“六四”的立场，要由相应的“初九”处，得到助益。“初九”是刚毅的君子，“六四”是阴柔的小人，在品格上有缺点。所以，可以“初九”的优点，减损“六四”的缺点。不过，就像治病，愈快治疗，治愈的机会愈大，应当急速，在积恶不深时，就加以纠正，才会有可喜的结果，不会有灾难发生。

这一爻，说明以损增加，行动必须迅速。

六五：或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

《象》曰：“六五”“元吉”，自上佑也。

《汉书·食货志》中说：“元龟，是长一尺一寸的大龟，价值十朋。”“朋”是贝币两枚，亦即用来占卜，价值达十朋的大龟。“上”指天。

“六五”阴爻中虚，柔顺虚心，而且位于这一卦的君位，正当损下益上的时刻。天下对这样的君主，大多数的人，会减损自己，使君主增益。在此外，“或”是指不特定的多数人。这是理所当然的事，就是用价值十朋的大龟占卜，结果也会如此，亦即柔顺中正又谦虚的人，当会得到大多数人的支持，所以说大吉。

《象传》说：所以如此，是上苍保佑这样的人。

上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸行，得臣无家。

《象》曰：“弗损益之”，大得志也。

《象传》说：“不要减损它，也不要增益它”，是说上六的志向可以得到大大的施展。

损卦的综合概述

- 【含义】 遭受损失——坚持正道，采取措施。
- 【卦意】 损失、减损、减少。
- 【导读】 损表示损减、损失，但不单纯地损害，所以有接近侍奉服务之意。将自己的力量赐予他人，为社会奉献，即使完全没有好处，受到周遭的嘲笑，亦贯彻己念，即为“损”之道。要将这种情形视为损失或喜悦，则在于当事者的精神。为大目的而舍小欲，失即为得；为自己所喜爱者牺牲自己，舍弃眼前的利益，就能得到光明的未来。卦形表示山(艮)麓之泽(兑)，山泥下倾，逐渐冲去，泽中之水，为损为减。
- 【卦意】 上卦艮为山，下卦兑为泽。山，土多水少，泽则水多土少，越往上，水越少，象征减少和损失。表示人们要缓解困境，要解决实际问题，必定要先付出一定的代价，这是损。但损与益是互相关联、相辅相成的，要正确对待自我损抑原则。
- 【结构模式】 损益适当，得道多助，以损增益，损下益上，不损而益，量力损己，损(减少、损失)。
[阴阳]三阴三阳。
[位置]一爻、四爻、阴阳居正，二、三、五、六阴阳

居位不正。

[状态] 取信于民,用之于民。

【卦像】 以自然界山与泽之间的水、土增减为图像,泽水不断蒸发向上,山泥不断下倾,减损了下方的水。所以山高泽低形成损。上卦艮为山,下卦兑为泽。泽深山高,损其深以增其高。

【思维模式】 以自然变化中的山高泽低,山上土多水少,泽中水多土少,而它们之间逐渐相互损减增益为例,比喻人生事业的行动中,要正确处理好损减原则,及时抑制自己的欲望。并在自己力量强盛时,自我减损,损己助人,这是合乎自然规律法则的。

【哲理启示】 自然界有高山与低泽,它们随着时间的推移,不断在水、土之间减损。所谓“损益盈虚,与时偕行”,人们当仿效自然,正确对待减损。

【决策思维】 “有得必有失,有损才有益。”这是损失与增益之间的辩证关系。在社会生活与社会经济中,一定程度的自我限制或自我损失,完全可以增强自立感和增强获利的基础。面对一些损失,不必惊恐慌张,反而应在事业的规划上进行周密思维,并借助朋友及周围的人际关系的动力,先充实自己的精神。如此,虽然利益上有自损,但将来可能反而在事业上有进展和收获。

益

增多
受益

巽下
震下

益，利有攸往，利涉大川。

《序卦传》说：“损而不已，必益，故受之以益。”“益”与“损”，含义相反，所以卦形也相反，彼此是“综卦”，一损一益，相反相成。

这一卦，是将否卦形也相反，彼此是“综卦”，一损一益，相反相成。

这一卦，是将否卦的上卦，减少一个阳爻，下卦增多一阳爻而成，上损下益，象征统治者减损财富，使人民增益。益卦的“六二”与“九五”，都中正而且相应，加以下卦“震”是动；所以前进有利。又，上卦“巽”是风、木，下卦“震”是动，被风吹动的木，象征船，因而，用有利涉过大河来比拟，暗示可以冒险犯难。

《象》曰：益，损上益下，民说无疆，自上下下，其道劦光。“利有攸往”，中正有庆。“利涉大川”，木道乃行。益动而巽，日进无疆，天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

益卦是减损上方，增益下方，使人民无穷的快乐；由上而

下,使人民受益,使其道义大放光明。前进利:由于“六二”与“九五”都中正,所以吉庆。有利涉过大河:因为上卦“巽”是木与风,下卦“震”是动,木在水上漂浮,被风吹动,象征木制的船,发挥了功用。又,内卦“震”是动,外卦“巽”是顺,顺从道理而行动,必然每天都有益卦;否卦的上卦“乾”是天,下卦“坤”是地,这是天施予地一个阳,地为天生一个阴,使万物无限增益的形象。大凡使他人增益的道理,时间因素非常重要,应当随时机进行。

《象》曰：风雷，益；君子以见善则迁，有过则改。

益卦的上卦“巽”是风，下卦“震”是雷，风愈强烈，雷也愈响亮；雷愈响亮，风也愈急速；风与雷相互助长，使气势增益。君子应当立即追随，这是自己获得的增益的大原则。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

《象》曰：“元吉无咎”，下不厚事也。

“大作”是大事。“厚事”也是重大事项的意思。

“初九”在最下位，本来不能有作为，但现在正当上损下益的时刻，由于在上者的施予，使“初九”增益，就会回报，可以担当大事。

但如《象传》所说，在最下位的人民，本来不能胜利大事，所以必须以“元吉”为先决条件，亦即，大事必须绝对是善事，才不会有过错。

这一爻，说明施善才能得到人民支持，从事传大事业。

六二：或益之，十朋之龟弗克违，永贞吉。王用亨于帝，吉。

《象》曰：“或益之”，自外来也。

“或益之，十朋之龟弗克违”在损卦“六五”的“爻辞”中，也有同样的名子。损卦倒过来，成为益卦，所以，益卦的“六二”相当于损卦的“六五”，但受益的在下位。“六二”柔顺、虚心、中正，与“九五”相应，因而，任何人都会施以助益，就是用价值十朋的大龟占卜，结果也会如此。不过，“六二”柔爻柔位，过于柔弱，又特别强财，必须永远坚守正道，才会吉祥。古代君王祭祀天帝时，须先行占卜，如果得到一爻，举行祭天的大典，会是吉祥的。亦即受益与祭天，所需要的虔诚相同。

《象传》说：“六二”的增益，是外来的。亦即否卦的外卦，减少一个阳爻，使内卦增多一个阳爻，成为益卦。

这一爻，说明柔顺、谦虚、中正，必然得到助益。

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

《象》曰：“益用凶事”，固有之也。

在《周礼·大宗伯》中，有“以凶礼哀邦因之忧”的记述。周代有这样的惯例，当诸侯各国发生君王主死亡、饥谨、天灾、战乱等重大事故时，就报告天子，并通知邻国，请求援助。这一惯例，到春秋时代依然盛行，在《左传》《国语》中，可以见到很多这样的事例。这时派往邻国的使者，通常都带着礼物。例如《国语·鲁语》中记载：“鲁庄公二十七年，鲁国发生饥谨时，藏文仲带着圭与磐的礼前往邻国齐国，请求援助。”正相当于这一“爻辞”。

“六三”在下卦的最上位，与上卦邻接；下卦“震”是动，所以“六三”自动前往，向“六四”请求援助。对君子来说，乞求别人，是可耻行为；但当发生危险事故时，则是例外，不是过失。但不是过失有两条件：第一、行为必须符合中庸的道理；第二、在向王公报告时拿在手上的圭，是为了表示守信。圭用玉制成，方正有棱角，以中庸的道理，而且要诚实，不可以欺骗。所以《象传》说：当然这是可以的。

这一爻，说明诚实的求助，并不违背原则。

六四：中行，告公从。利用为依迁国。

《象》曰：“告公从”，以益志也。

这一爻辞，与前“六三”的“爻辞”意义连贯，“公”指“六四”，前来求告的是“六三”。当否卦变为益卦时，自己损失一个阳，增益下卦的“初”的，说法是“六四”，所以，求告这一损己利人的王公，就会听从。前一爻，“六三”是将凶事告诉邻国，实际上并不限于凶事，有吉事时，也会告诉邻国，相互赠送贺礼，获得增益。不过，必须以履行中庸的原则为条件，可惜“六四”不在中位，因而特别强调。能够这样，迁移国都，以获得强大友善的邻国庇护，当然有利的。例如《左传·昭公六年》的记事中，就有“我周东迁，依靠晋、郑”的记载。由卦象来看，“六四”是由否卦的“初”，迁到“四”成为益卦；因而有迁都的象征。

《象传》说：这是王公有损己利人的志向。

这一爻，说明中庸是获得助益的条件。

九五：有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

《象》曰：“有孚惠心”，“勿问”之矣。“惠我德”，大得志也。

“惠心”是施予恩惠的心。“德”与得相同。“九五”在中央君位，阳爻阳位，因而则毅中正；在下卦，又有同样中正的“六二”相就，所以，有力量，也有诚意，对人民必布施恩惠，用不着问卜，就知道这是非常吉祥。这样，人民必然也诚意回报，使自己也有收获。

《象传》说：这样就可大展抱负了。

这一爻，说明施即受的道理。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

《象》曰：“莫益之”，偏辞也。“或击之”，自外来也。

“上九”阳刚，已经到达益卦的极点，贪得无厌，要求他人奉献，以致没有人再理睬，甚至引起愤怒，加以攻击。正如《论语·里仁篇》中所说的：“行为只放纵在利益上，就会招致许多怨恨。”何况，只看重利益，意志必然扔摆不定，当然结果凶险。《系辞传》说：“在危险时采取行动，人民不会参与；在疑惧中说的话，人民不会响应；彼此意志不能沟通，而有所要求，人民不会给予支持；不给以支持，伤害就要来临了！”《象传》说：没有人给以协助是因为“上九”所说的，都是自己片面的说辞。甚至有人攻击，是说攻击将来自意料不到的场所。

这一爻，告诫不可贪得无厌。

有失必有得，有损必有益；这一卦，阐释损己益人的原则。损己益人，乐施好义，必然使人喜悦，赢得赞美。

益卦的综合概述

- 【含义】 增加收益——助人亦自益。
- 【卦意】 受益、增多、收益、利益，增益。
- 【导读】 与前卦“损”的情况完全相反，要损上益下即在上位者恩泽大众。上卦巽是“风”、“从”，下卦的震是“雷”、“动”即下动可获上应，并得协助。天助加自助，风风迅雷，掌握良机，勇往直前。积极克服苦难，广谋社会利益，即为大吉之卦。同时，若将“损”视为损下，即限制民众权利，集中非常时期之权力，则“益”表示民主、和平的时代。
- 【卦意】 上卦巽是风，下卦震是雷，雷动风发，象征有利。也可将巽作为木与风，震为动，木在水上漂动，又借助风吹之力量，则从顺而行又有助力。象征从顺道而行必然每天都会有增益。
- 【结构模式】 贪得无厌，大展抱负，中正助益，诚实求助，吉人天助，大有作为，益（增加、受益）。
[阴阳] 三阴三阳。
[位置] 一、五爻阳居阳位为正，二、四爻阴居阴位为正，三爻、六爻阴阳不正。
[状态] 利民之事，可以大兴。

【卦意】 上卦为风、下卦为雷，雷动风起。以风助雷的关系，象征有利。卦又以上卦巽为风为木，下卦的震，表示动，即木在水上漂动，又被风顺吹，而成一帆风顺之势，以此显示顺行而有利益。

【思维模式】 卦象通过雷动风发，风雷相激气势倍增，来阐述利益的关系。也即是促使自我增益，常使自己若有不足，以随时随地增进自己的知识，道德修养和经济能力。

【哲理启示】 自然界的风与雷相互助长，顺势之下，气势可以倍增，而有益利。人们应效法这一精神，当自身处于强盛时，应当采取损己益人的原则，结果是助人亦可自助。

【决策思维】 关键在于抓住转瞬即逝的机会以利自己受益。不仅仅在财富上，更重要的是精神方面。特别的知识、智慧、道德上不断要求自我增益，且要经常保持若有不足的求取欲，在受益中要理清助人与求助的关系，不能贪婪和自私。要认真制订出能长期增益自身的计划，重点在知识涵养、道德修养方面。

夬

切断
决裂

䷪ 兑上
乾下

夬，扬于王庭，孚号，有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往。

《序卦传》说：“益而不忆，必决，故受之，以者决也。”

“夬”本来是拉弓时戴在大拇指上的护套，弦由护套上弹离，所以有决断的意思。大凡夬旁的字，如决、快、诀、缺等，都有离的含离。夬卦有五个阳爻，一个阴爻，是强大的阳，将阴切断的形象，所以称作夬卦。这一卦，也是“消息卦”，代表三月。

这一卦阳盛，象征君子势力强大，仅有少数的小人，有待驱除。但仍应在朝廷上，先宣告他们的罪状，然后以诚信号召群众，合力将小人排除。不过，小人诡计多端，仍然会有危险，不可掉以轻心。所以，首先应当告知自己领地的人，先获得支持，不可立即动用武力，这样进行，才会有利。亦即，本身应先有万全准备，然后才可以发动攻击。

《象》曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和，“扬

于王庭”，柔乘五刚也。“孚号有厉”，其危乃光也。“告自邑不利即戎”，所尚乃旁也。“利有攸往”，刚长乃终也。

“夬”即决，以卦形来说，是刚阳将阴柔决断的形象。以上下卦的性格来说，下卦“乾”是健，上卦“兑”是说；虽然可以刚健和勇往迈进，但在作法上，仍应当使人心悦诚服。先于朝廷上宣扬，因为一个阴爻的小人，高坐在许多阳爻的君子头上，就已经是罪恶。以诚信号召，强调其危险性，这样才能警惕，使君子的作为发扬光大。先告知自己的领地，获得支持，立即以武力攻击不利，因为只崇尚武力，反而会有行不通的情形发生。又，这一卦再上升一步，最后的阴爻，也变为阳爻，就成为纯阳最吉利的乾卦，阳刚的伸长，到此时才终结，所以说，前进有利。

《象》曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

夬卦的上卦“兑”是泽，下卦“乾”是天，泽中的水蒸发，升到天上，当成为雨时下降。君子应当效法这一精神，将恩泽施予在下的人民。但不可因此就以为有了恩德，因为一切的恩泽，都来自天赐，并非个人力量所能及。

初九：壮于前趾，往不胜为咎。

《象》曰：“不胜”而“往”，“咎”也。

前面的脚趾健壮，与大壮卦“初九”的字句相同；不过，夬

卦阳刚的伸长,比大壮卦又进了一步。“初九”是下卦“乾”,亦即刚健的一部分,所以壮大,意气洋洋,要往前走;然而,却在最下位,心有余而力不足,并不能胜任决断小人的使命。所以,事先必须有万全的策划与准备,否则失败。《象传》说:不能胜任而勉强前往,必然是灾难。

这一爻,说明决断小人,要先有万全准备。

九二:惕号,莫夜有戒,勿恤。

《象》曰:“有戒无恤”,得中道也。

“惕”是忧惧,“莫”是暮的本字,“恤”是忧患。“九二”正当要将小人决断的时刻,刚爻柔位,正象征刚柔并济,不会冲动冒进。“九二”又在内卦的中央,能把握中庸的道理,所以,能够时刻忧惧警惕,呼叫提醒防范敌人的袭击,就是夜间遭遇敌人的攻击,也不必耽心失败了。

这一爻,说明决断小人,应提高警惕,防范反击。

九三:壮天规,有凶。君子夬夬,独行遇雨,若濡有愠,无咎。

《象》曰:“君子夬夬”,终“无咎”也。

“规”是颧骨。“九三”是刚爻,而且在一连三个刚爻的上方,超过了中位,刚强过度。因而,决断的决心,显现在脸上,以致招致小人的憎恨,给以反击,结果凶险。而且,“九三”在这一卦中,是惟一与上卦有相应的一爻,而相应的“上六”,却是阴柔的小人,虽然有决断小的人决心,却被其他许多刚毅

的君子怀疑，是与小人妥协。但阴阳调和成为雨，因而，“九三”就像在单独行动中遇到雨，被淋湿而心中气忿不过，“九三”本身是有决心的君子，最后还是将小人决断，不会被他人责难。

东晋的温峤，表面上服从逆臣王敦，却暗地里备战，当时机成熟，一举将五敦消灭，正与这一卦的寓意相同。总之，在面对恶人时，明显地显示出敌意，将会招祸。应当不动声色，最后将其决断。虽然暂时也许会被误解，但总有真象大白的一天，不必介意。

这一爻，说明决断小人，应隐忍不动声色，在暗中进行。

九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

《象》曰：“其行次且”，位不当也。“闻言不言”，聪不明也。

“次且”即趑趄，徘徊不能前进的意思。“九四”阳爻阴位，又不在中位，象征心中迟疑，坐立不安，就像屁股上的皮肤肃落，无法坐稳一般；以致进进退退，迟滞不前。又，上卦“兑”是羊，牵羊的要诀，是跟在后面，让羊自由自在地走，如果在前面拖拉，羊就不会前进。所以，要像牵羊一般，不可争先，跟随其他的阳爻前进，才不会发生后悔的后果。不过，在决心决断小人的时刻，无论如何容易冲动，虽然听到这样的忠告，恐怕也不会相信。

《象传》说：所以迟滞不前，因为“九四”的地位不当。所以不听忠告，因为愚蠢，将听到的当作耳边风。

这一爻，说明决断小人，既不可迟疑，也不可冲动。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

《象》曰：“中行无咎”，中未光也。

这一“爻辞”不容易了解。“苋陆”是草名，有关陆、苋菜等多种说法；总之，是一种柔脆多汁不容易干的草。“九五”在这一卦五个阳爻的最上方，是这一卦的主爻也是决断小人的主角。然而，与“上六”的小人接近，态度暧昧就像苋陆一般潮湿。但“九五”阳爻阳位，在上卦中央的君位，刚毅中正，有将“上六”决断的决心，又不失中庸之道，不会冲动偏激，所以不会有灾难。

《象传》进一步的解释：“九五”接近“上六”的小人，最理想的手段，是以感化的方式，使其改过迁善。以力量将其决断，虽然没有违背中庸的原则，但毕竟没有将中庸的道理光大。

这一爻，说明决断小人须把握中庸原则。

上六：无号，终有凶。

《象》曰：“无号”之“凶”，终不可长也。

“上六”阴爻，是要被决断的小人，在被穷追不舍的情形下，就是大声呼号，也不会有人理会，最后难逃凶险。《象传》说：小人就是高踞在君子的头上，最后也不能长久。

这一爻，说明小人迟早会被决断。

夬卦，阐释消除邪恶的原则。过度增益，必然又会盛极而衰，小人势力再度伸长，又得将其决断。小人诡计多端，决断小人不能不戒慎恐惧，首先应有万全准备，不可妄动。应当刚

柔并济,提高警觉,不可冒进。应当不畏非议,隐忍不动声色,暗中进行,把握时机,一举歼灭,以免被反击。既不可迟疑不决,也不可冲动,应有决心,审慎行动。决断小人,应把握不偏不激的中庸原则,最理想的方式,是用柔,以感化使其改过迁善。总之,小人势力,无法长久,虽得意一时,终将毁灭。

夬卦的综合概述

- 【含义】 果断抉择——树道德，除邪恶。
- 【卦意】 决断、继绝、决烈、分化、抉择。
- 【导读】 夬就是决溃、决烈，决定开拓重大事件。最上方有阴爻，抑压五个阳爻，表明独裁者忽视舆论，施行暴政的形态。纵使有危险，或必须采取非常手段，也要排除独裁者才行。以刚毅精神（乾）来进行，人心大悦（兑）、和平。但绝不可有不纯正之动机，要去除私利私欲，伸张正义，稳固自己的立场才行，最重要避免使用暴力。
- 【导读】 上卦兑，为缺为口舌，下卦乾为健，象征君子势力强大，仅有少数拨弄口舌的小人，有待驱逐。卦中示喻我们在人生事业进程中，难免有小人及邪恶势力存在，应适时铲除邪恶，伸张正义。
- 【结构模式】 小人无救，把握中庸，注意策略，隐忍声色，防范反击，万全准备，夬（切断、决裂）。
 [阴阳]一阴五阳，一阴喻小人。
 [位置]一、三、五阳居阳位为正，二、四爻阳居阴位不正，六爻阴居阴位为正。
 [状态] 号召群众，排除小人。
- 【卦像】 上卦为兑，兑为悦为缺口，为口舌，下卦为乾，

象征健行,强大,即君子以强势驱逐小人。又上卦兑是泽,下卦乾是天,象征泽中的水不断蒸发,在天空中,一旦决注,则把乌云化为雨。示喻消除邪恶邪恶的决断力量。

【思维模式】 夬卦以上卦兑中的一阴爻,喻小人和邪恶势力,或称旧势力。其入五阳爻为新生、正义的势力。因而要取果断措施,向邪恶的旧势力宣告决裂,最后取而代之。即我们在外理各项事务时,有利因素占主动地位时,要抓准机会,铲除邪恶,消除不利因素。

【哲理启示】 如同自然界的改变状态,当泽中的水不断受阳光照射,蒸发成水汽,在天空中变成乌云,这黑压压的云层,只有经过决注,即让它聚集,随之便可化为雨,大地才呈现一片明媚,从而启示人们事事在变化,只有果断地抉择,事业才能成功。

【决策思维】 当自己周围满是邪恶势力,小人猖狂之时,如何消除邪恶,果断地与小人决断。其原则是:树德务滋,除恶务尽。具体措施是:(1)力量不足时,不可盲动,周密思考度划,谨慎决策。(2)随时戒备,警惕现状,掌握时机。(3)对手强大,则隐忍待机。(4)时机成熟,果断铲除,果断铲除,不可犹豫不决。(5)坚守正道,除恶务尽。

姤

邂逅
相遇

䷫ 乾上
䷫ 巽下

姤，女壮，勿用取女。

这一卦，与夬卦是形象相反的“综卦”；夬卦是分离，姤卦是相遇。

《序卦传》说：“决必有所遇，故受这以姤；姤者遇也。”

“姤”与逅同音同意，即邂逅，意外相遇的意思。但逅是在道路上相遇，姤则是男妇相遇。这一卦也是“消息卦”，代表五月。

夬卦，一阴与五阳相遇，亦即一个女人，周旋在五个男人中间，必然不守贞节；而且身体健壮，这种女人，不可以娶来做妻子。

《象》曰：姤，遇也，柔遇刚也。“勿用取女”，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

姤，是相遇的意思，一个柔爻遇到五刚爻。不可以娶为妻子；是说不能长相厮守。而且以卦形来说，也是阴柔侵入阳刚的形象。不过，邂逅也不一定都恶劣，天与地相遇，各种类的物，才明显的出现，刚遇到中正的柔，刚柔相济，相辅相成，就

能使其抱负大行于天下。所以，邂逅的时间意义，就太伟大了！

《象》曰：天下有风，姤；后以施命诰四方。

“后”是后王，即继位的天子。这一卦，上卦“乾”是天，下卦“巽”是风，当天下有风吹起时，遍及一切，与任何的物都相遇。君王应当效法这一精神。这是说，世界上没有绝对的善恶，依时机与运用，恶行也有善用的一面。

初六：系于金柅，贞吉，有攸往，见凶，羸豕蹢躅。

《象》曰：“系于金柅”，柔道牵也。

姤卦的“爻辞”，多半不容易了解。“柅”是车轮的刹车。“羸”是瘦。“蹢躅”即踟蹰，徘徊有前的意思。

“初六”是在纯阳下面开始发生的阴，只要将这一个阻止，小人的势力，就无法形成。所以，像用金属制成坚固的刹车一般，要将小人制止；这样坚持正道，吉祥。如果姑息，容许小人前进，君子就会受到小人的侵害，发生凶险。然而，小人不会甘于寂寞，虽然只有一个阴爻，像一只瘦弱的猪；可是，这只猪，却不断在徘徊，等待机会，乘隙前进，君子不可不严密戒备。

《象传》说：所以要用金柅系绊，是要牵制阴柔。

这一爻，说明对小人应戒备，在其势力形成之前就要严厉制止。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

《象》曰：“包有鱼”，义不及“宾”也。

“包”是茅草制做的草袋，《诗经·召南》中有“田野中有死獐，用白茅包起”的句子。

“九二”与“初六”密接，亦即相遇。“初六”虽然与“九四”相应，但在这一卦，相遇比相应更受重视。“九二”是阳，“初六”是阴，想要前进的“初六”，被“九二”包住，不能动转，就象用茅将鱼包起。鱼是水中的生物，属于阴，“九二”像这样用包起来的方法，使小人的祸害不会扩散，就是遇到小人，也不会有灾难。“宾”指其他的阳爻，如果不制止，使小人与宾客接触，就难免被勾引，坠入圈套了。

这一爻，说明对小人应防止其影响的扩大，以免其他人被诱惑。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

《象》曰：“其行次且”，行未牵也。

臀没有皮肤，行动趑趄；在夬卦“九四”的“爻辞”中，也有同样的句子。夬卦反过来成为夬卦，夬卦的“九四”，相当于夬卦的“九三”。“九三”刚爻刚位，过于刚强，离开内卦的中位，不能中庸，以致一意追求异性。阳追求阴，这是自然的欲望，但下方的“初六”，已经与“九二”相遇，向上方寻求，“上九”又阳刚，不能相应，所以，使“九三”处在进退两难的地位，以致坐立不安，趑趄不前。不过，不能与阴柔相遇，也不会受到小人的伤害；所以说，虽然孤立无援，有危险，但不会有灾难。

《象传》说：“九三”虽然越超，但仍然在前进，行动没有受到牵制。

这一爻，说明即或孤立无援，也不可与人结伴。

九四：包无鱼，起凶。

《象》曰：“无鱼”之“凶”，远民也。

“九四”本来与“初六”相应，但“初六”遇到“九二”被阻止，不能前来。“初六”是阴，以鱼比喻，“九四”的包中没有鱼，是因为远离民众的结果。“初六”是阴柔的小人，在此指小民，远离小民，虽然不会有灾难，但相反的说，表示自己缺乏肚量，不能包容，所以用包中无鱼比喻。在这种民心背离的情况下，要想奋起行动，就会有凶险。

这一爻，说明包容才能得到广大的支持。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天

《象》曰：“九五”“含章”，中正也。“有陨自天”，志不舍命也。

“杞”是杞柳，生长在河边。柔软可以编制器物。“含章”是将文采隐含于内的意思。“九五”刚健中正，在君位，是这一卦的主体，满怀正义与力量，下面即或产生少数的小人，也不会担忧，反而能够完全将小人包容。瓜匍匐在地上，属于阴，甜美但容易腐烂，用来比喻机灵、谄媚、容易引起腐败的小人；以坚牢的柳条筐包起，比喻“九五”的品德与力量，足以防止腐败于未然。而且，阴与阳亦即小人与君子的胜败，也有不可避免的变化常态；因而，“九五”以自己的美德包容，冷静地防

范小人扩张,当不利于小人的时机到来,小人就会像陨星意外的突然由天空坠落。反以,要坚定根除小人的意志,但不能违背自然法则,应等待时间的演变,就会像陨星坠落,超越自然,自行坠落。

这一爻,说明阴阳消长为必然的常态,不可违背,应隐忍以掌握最有利的时机。

上九:姤其角,吝,无咎

《象》曰:“姤其角”,上穷“吝”也。

“角”是动物最上方的部位,而且刚硬,“上九”就是动物的角刚强而且在这一卦的最上方。上位无位,所以“上九”孤立,虽然是在相遇。但不与小人触,虽然有被嘲笑为偏狭的羞辱,却没有被小人感染的顾虑,不会有灾难。《象传》说:因为已经到达上方的极点。自视过高,就难免会有偏狭的羞辱。

这一爻,说明严厉排斥小人,虽然偏狭,但却安全。

当决断时刻,分崩离析,人心涣散,也正是邪恶猖獗的时期。这一卦,阐释防范邪恶的法则。刚毅应当与中正结合,才能相得益彰,如果与邪恶相遇,就难免中其圈套,被其伤害,因而必须提高警觉,严密戒备,于邪恶发生之初,就应当严厉将其制止。应当采取围堵的手段,以防止邪恶的影响扩大。即或在孤立无援的困境中,也不可企图利用邪恶的力量。这样刚毅孤高的态度,虽然偏狭,但却是不被邪恶感染最安全的措施。

不过,天地间没有绝对的善恶,依时机与运用,恶行也有善用的一面,端视动机如何,因而也应当包容,这样才能接近

三三

三三

群众,获得广大支持,巩固基础。何况阴阳消长,为大自然常则,难以违背,只要刚毅中正,坚定信念,伸张正义,以包容邪恶,即可防范邪恶的扩散,在时间的演变中,就可使邪恶自然而然地消匿于无形。

姤卦的综合概述

- 【含义】 偶然相遇——不可害人,但预警预防人。
- 【卦意】 相遇、结识、结交、偶逢。
- 【导读】 姤与遯遁之遁相同,表示偶然相遇。在“夬”中,小人势力已经驱逐,但暗中发生意想不到的灾祸。卦形是一个阴爻盛起五个阳爻,为一女与五男接触的形态,像风月场所的女性,其阴性自属害人角色。但以结婚对象而言则不佳。有“勿用取女”的说法。但有时男女偶然的相遇,反而会形成绝佳的人际关系呢!卦中一阴承负五阳,也有超负载的状态。
- 【卦意】 上卦乾为天,下卦巽为风,天下有风吹动,风无处不入,遍及一切,象征处处可遇。卦中五阳一阴,阴在下,阳在上,风可从地下渗入。一阴爻可喻为小人。由此提示人们如何防范邪恶小人的原则。
- 【结构模式】 过刚过上,刚毅中正,行动刚凶,无大灾祸,防上诱惑,安居为夬姤,(遯遁、相遇)。
[阴阳]五阳一阴,阴爻喻小人。
[位置]三爻、五爻阳居阳位,为正。二、四、六爻

阳居阴位，不正。一爻阴居阳位，不正。

[状态] 贸然娶到，必为不长。

【思维模式】 姤卦通过风不断渗入，五阳决断一阴的卦象。提出我们在现实生活中，邪恶和小人是无处不在的。关键在于防范：随时警惕，防范于未然。勿滥用小人以害全体。合力团结，恪守本职。对旧势力中人，要分化利用。

【哲理启示】 在社会活动中，人与人之间的相遇，就像自然界的风，随处皆是，小人处处存在。不可能不和小人相遇，关键在于自身加以防范。

【决策思维】 “害人之心不可有，防人之心不可无。”思考的焦点在于警惕防范邪恶势力。小人和社会上的邪恶势力是客观存在，这是阴阳固有的现象。就像一个恶妇，时时处处想控制周围的男人。具体应付的方法是：先抑制邪恶的苗头。远小人近君子。自己保持品行端正。单位用人或自身谈婚应避免泼辣的壮女人。在社交活动中，不期而遇的陌生人，不可信赖。

萃

聚 集
会 聚

䷬ 上兑
䷁ 下坤

萃，亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

亨通，君王可以祭祀，利于出现大人物；亨通，利于守正。用大的牲品祭祀，吉利，有利于前往。

《象》曰：萃，聚也；顺以说，刚中而应，故聚也。“王假有庙”，致孝享也。“利见大人亨”，聚以正也。“用大牲吉，利有攸往”，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

萃，是聚的意思。由上下卦来看，下卦“坤”是顺，上卦“兑”是悦，象征愉悦的服从；而且“九五”刚毅中正，又与中正的“六二”相应，都有聚的含义。王可以到宗庙祭祀；是王将表达孝心的祭品，奉献祖先享受。有利于见到伟大的人物，能够亨通，这是说应以正当聚集。用大的牺牲，前往有利，这是说当聚集丰富之后，就有力量使仪礼隆重，可以积极地从事建设，这是顺从天意的当然道理。观察天地间万物聚集的状况，

就可以了解其中的真情了。

《象》曰：泽上于地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“坤”是地，水聚集地上，成为泽，因而称作“萃”。但聚集愈多，愈容易发生意外的灾祸，所以，君子应当效法这一卦的精神，经常清理整备武器，以戒备不虞事件的发生。

初六：有孚不终，乃乱乃萃，若号一握为笑，勿恤，往无咎。

《象》曰：“乃乱乃萃”，其志乱也。

“初六”与“九四”阴阳相应，所以“初六”要前进，与“九四”会聚。但中间有两个阴爻阻挡，形成障碍，因而，“初六”纵然有诚意，也难有结果。然而，如果“初九”呼号求援，不被二阴诱惑，“九四”听到，就会伸出援手，两人就可以握手言欢，破涕为笑；所以，不必担忧，果敢的前进，不会有灾祸。

这一爻，说明正当的会聚，不可意志动摇，应当坚定地向前。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴。

《象》曰：“引吉无咎”，中未变也。

殷代的春祭，周代的夏祭，都称作“禴”，是简单的祭祀。“六二”与“九五”阴阳相应，当然要相聚，但距离远，自己又陷在二个阴爻的包围，必须有“九五”的援引，才有相聚，吉祥没

有灾祸。而且，“六一”阴爻阴位，在下卦中位，柔顺、虚心、中正；相应的“九五”，又是阳爻阳位，在上卦中间的君位，刚健、中正、诚实；犹如春夏的祭祀，只要诚心诚意，祭祀虽然简单，神灵也会降福，“九五”必然会援引“六二”。

《象传》说：“六二”虽然在下卦的中位，但却包围在二个阴爻中间，可能受其影响，使中庸的德性发生变化。所以警告说，趁中庸的德性，还没有改变之前，立即给予援引才会吉祥，没有灾难。

这一爻说明诚信，必然可以聚集。

六三：萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

《象》曰：“往无咎”，上巽也。

“萃如”，是要相聚的状态，“嗟如”，是叹息的样子。“巽”在此不是卦名，是顺的意思。

“六三”是阴柔的小人，不中不正，在上言也没有应援，不得已，想与邻近会聚，可是，下面的“六二”与“九五”相应，上方的“九四”，也与“初六”相应，以致没有人与他会聚，仅有叹息，得不到任何利益。惟一的出路，是与“上六”相聚；“上六”是上卦“兑”，亦即悦的最上方的阴爻，性情柔顺，当会接受容纳，所以，前往不会有灾咎。不过，“上六”与“六三”都属于阴，同性相斥，到底不是圆满的结合出于无奈，不得不与已在极端而且无位的阴爻，结成伴侣，多少会有羞辱的感觉。

这一爻的含义，是说身边即或有坚强有力的援助者，但如果行为不正，宁可舍弃，而与远方志同道合不得势的朋友结交，才会有利。

九四：大吉，无咎。

《象》曰：“大吉无咎”，位不当也。

“九四”阳爻阴位不正，但与君位的“九五”接近，上可与刚健中正强而有力的“九五”相聚，下可与一群阴爻相亲，亦即手中握有一群柔顺的群众。由于这些条件的凑合，反而使地位不正的“九四”，无往不利。不过，这只限于在结果大吉的情况下，才会没有灾难；因为地位不当，动机不正，倘若结果不是大吉，仍然会有灾难，亦即善良的结果，才可以弥补动机的不纯正。

这一爻，说明动机不纯正时，惟有使结果尽善尽美，才会吉祥。《易经》并不限定为动机主义，最后的定论，仍然要看结果。

九五：革有位，无咎，匪孚，无永贞，悔亡。

《象》曰：“革有位”，志未光也。

“九五”刚毅、中正，在君位以德使天下聚集在他的统治之下，当然不会有灾难。但如果天下仍然不能信任，自己就要以至善的作为，永久坚贞的德性来感化，必然可使后悔消除于未然。《象传》说：所以天下仍然不信任，是因为自己的志向，还不够光大缘故。

《论语·季氏篇》中，孔子说：“远方的人不服时，就要致力于文教的德政，以使他们前来归顺。”亦即人望如果不能服众，必须以德行来号召，才能使万民归心。

上六：賁咨涕洟，无咎。

《象》曰：“賁咨涕洟”，未安上也。

“賁咨”是悲伤的怨声；“涕”是流眼泪，“洟”是流鼻涕。“上六”已是萃卦的终结，柔弱又没有地位，想要使同志聚集，也没有人追随，因而悲伤，叹息涕泣。《象传》说：这是因为高高在上，孤立无援，以致不能心安。然而，在悲痛中应当反省，为什么会孤立无援，才不会发生灾咎，否则，怎么会不发生灾难呢？！

萃卦的综合概述

- 【含义】 聚集组合的原则——团结就是力量。
- 【卦意】 聚合、集合、结合、聚集。
- 【导读】 萃卦原义的草木丛生，转而应用于人物集中一起之意，地(坤)上积聚泽水(兑)，草木繁茂，人们聚集，进行交易，有如沙漠中的绿洲。旅行者见绿洲，感谢上天恩惠。此卦训示人们不忘感谢，现在的繁荣是上天与祖先之灵的恩宠，不可相信为己力所为。同时，因泽水集于地上的形态，也可解释为虽有洪水仍丰收，或表示湖、温泉。自古被认为是“鲤跃龙门之象”，对应试、就职、人事调动等各方面而言大吉之卦。
- 【卦意】 上卦兑为悦，下卦坤为顺。相处愉悦而又顺从，于是相聚到一块。象征相处安然，安居乐业。比喻天地气和，万物类聚，志同道合万事可兴。
- 【结构模式】 当深自省，以备服众，吉祥无灾，远交有利，诚信有利，诚信聚集，萃(聚集、会集)。
- [阴阳] 四阴二阳。
- [位置] 一、三爻阴居阳位不正，二爻、六爻阴居阴位为正，四爻阳居阴位不正。
- [状态] 前途亨通，利有所往。

- 【卦像】** 上兑下坤,兑象征欢愉、喜悦;坤象征大地、柔顺、顺从。欢悦地顺从的卦图,显示可以聚集、集中在一块,表示万物相聚相合的景象。
- 【思维模式】** 萃卦通过万事万物相类聚的组合状态,提示人群在聚、散之间的辩证关系。阐述人们在生活和事业中,如何掌握团结聚合的法则:1、团结就是力量。2、相聚相合要有原则。3、聚集在有表率领袖。4、要有诚信观念。
- 【哲理启示】** 以自然界的泽水与坤土的关系,即大地有泽水的滋润,才使大地上万物群聚而丛生。从而启示人们团结合作是力量的源泉。
- 【决策思维】** “团结就是力量。”认真检查自己或企业周围的人际关系,在个人和企业的凝聚力方面下工夫。天地以气和,万物以类聚。可以从自己周围的人身上照见自己的影子。认真研究人员结构组合式,达到上喜悦下支持,个个志同道合,社会才能出现昌盛兴隆的景象。

升 上升

䷭ 坤上
䷮ 巽下

升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

这一卦，与萃卦是形象相反的“综卦”，聚集是消极的结合力量，升进则是积极的有所作为，两卦相反相成。

《序卦传》：“聚而上者，谓之升，故受之以升。”

“升”即昇，上升的意思。升卦来自解卦，解卦的“六三”上升，与“九四”交换，就成为升卦。上升本身就有通达的含义，加以下卦“巽”与上卦“坤”都是顺，因而，在下卦居中，又与“六五”相应，也是非常亨通的形象。以“九二”刚毅，中庸的德性，必然能够得到伟大的人物的援引，勿须担忧。南方是人自然面对的方位，也相当于上方，会见伟大的人物，就要往上方前进，所以说，往南方走吉祥。

《象》曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大“亨”。“用见大人”，勿恤；有庆也。“南征吉”，志行也。

这一卦，是解卦的“六三”柔爻，得到机会上升，成为升卦，无论由上下卦的性格，以及整体的卦形来说，都是非常亨通的形象。可以会见伟大的人物，勿须担忧；是说会有吉庆，

向南方前进吉祥；是说要将自己的志向，行于天下。

《象》曰：地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。

这一卦，上卦“坤”是地。下卦“巽”日木，地里生出树木，不断地长大升高。树木时时刻刻都在生长，如果停止生长，就枯死；君子也应当效法这一精神，谨慎自己的德性，不断进修，由小处着手，累积成高大。

初六：允升，大吉。

《象》曰：“允升大吉”，上合志也。

“允”是信、诚。“初六”阴爻柔顺，在最下位，是下卦“巽”的主爻。巽卦是顺，在上升时，柔顺的“初六”，靠自己的力量，不能上升，只能追随上面近接的两个阳爻，就能跟着上升，非常吉祥。《象传》所说的“上”，即指上方的这两个阳爻，与“初六”志同道合，可以追随上进。

这一爻，说明在升进中，应追随志同道合的前辈，才会顺利。

九二：孚乃利用禴，无咎。

《象》曰：“九二”之“孚”，有喜也。

这一“爻辞”，与萃卦的“六二”相同。萃卦的“六二”，柔顺中庸，与刚健中庸的“九五”相应；这一卦，刚中的“九二”与柔中的“六五”相应，也同样的与人神相互感应的情形相似。对神只要诚心诚意，简单的祭祀，也能获得保佑，不会有灾难。

所以《象传》说：由于“九二”的诚意，就会有喜庆。

这一爻，说明在升进中，必须有诚信，不必拘泥于形式。

九三：升虚邑。

《象》曰：“升虚邑”，无所疑也。

“虚邑”，是无人的村落。阳爻的中央充实，阴爻的中央空虚，上卦“坤”全部是阴爻，所以空虚；坤卦又是地，因而用空虚无人的村落比拟。“九三”刚毅，一心升进，前方又是空虚无人的村落，没有任何疑虑，可以放心大胆地前进。

这一爻，说明是进应当勇往向前。

六四：王用亨于岐山，吉无咎。

《象》曰：“王用亨于岐山”，顺事也。

随卦“上六”的“爻辞”说：“王用亨于西山。”西山即岐山，位置在周国首都的西方，亨通享，“亨”是祭祀。古代的注释家，许多人都说，随卦的“上六”与这一爻，是指周文王逃避夷狄侵略，移住到岐山下。

古代的祭祀，依阶级划分，帝王祭天地，诸侯也称王。“六四”柔顺得正，可以顺利的升进，就像君王升岐山祭祀，吉祥，没有灾难。因为祭祀必然诚心诚意，只要诚心诚意，任何事都可以成功，所以，在升卦中也以祭祀比喻。《象传》说：祭祀是应当的事，顺着应当做的事去做的事去做，必然吉祥，没有灾难。

这一爻，说明应顺从正当的途径升进。

六五：贞吉，升阶。

《象》曰：“贞吉，升阶”，大得志也。

《象传》说：“占卜的结果吉祥，像登台阶那样步步高升”，说明六五大遂上升的志愿。

上六：冥升，利于不息之贞。

《象》曰：“冥升”在上，消不富也。

《象传》说：“阴气上升”到顶，说明上阴气开始消退了。冥：昏暗，代表阴气。

升卦的综合概述

- 【含义】 登阶上进——逐步发展。
- 【卦意】 发达、高升、进取、上进。
- 【导读】 所谓升就是上升，它表示地(坤)下的嫩木(巽)冒出新芽，向天迅速伸展形态之卦。表示上升的卦有三个(晋、升、渐)，但由顺利成长方面看来，此卦为最佳者。以势而言，旭日上升的“晋”为最，但有些然险和偏差。此卦表示以坚实、自信态度向上之意。《彖传》中有描写这种心态，有得时宜、培养实力、获后援者三种。也就是说，嫩芽生长需春季到来，要有强烈的生命力与丰富的养分。
- 【卦意】 上卦坤为地，下卦巽为风。地气向上升，风也由下向上走，上下合拍，一齐向上行，象征上升。并由此阐述了人生事业的升进时期应把握好处世原则。
- 【结构模式】 上升到头，贤助上升，顺从正当，无险无防，诚信应上，上升大吉，升(上进、高升)。
[阴阳]四阴二阳。
[位置]一爻、五爻阴居阳位不正，二爻阳居阴位

不正,四爻、六爻阳居阳位,为正。

[状态] 前途大亨,出征吉祥。

【思维模式】 升卦通过地气和风一齐上升,树木从地上生出,节节升高长大的卦象。阐述发展上升的道理及应遵循的原则:1、团结周围志同道合的人。2、目光远大,有坚定的目标。3、发展上升要有坚实的基础。4、有步骤地发展,适可而止。

【哲理启示】 通过自然景象中的地气和风俗齐步上升,树木、人地均在地下生出,不断长大升高的现状。人的品德和各项知识,也是积小成大,同步上升。

【决策思维】 “积小成大,步步高升。”在人生与事业中,这是一种希望、期待。当事业有了进展,官职有了升迁,资财有了增升时,也应该注意:

- (1)注意人才的选择或交友择善。
- (2)进升要建立在牢固的基础上。
- (3)要循序渐升,不可冒进。
- (4)进升要适可而止,把握限度,不可贪心。
- (5)多积聚力量,使进升有支持,水到渠成。

困

穷困

兑上
坎下

困，亨，貞，大人吉，无咎，有言不信。

《序卦传》说：“升而不已，必困，故受之以困。”

“困”是穷困，进退不得的时刻。这一卦，不卦“坎”阴多阳少，是“阳卦”，上卦“兑”，阳多阴少，是“阴卦”，象征阳被阴掩蔽。又，“九二”的阳爻，被“初六”“六三”的阳爻，也被“上六”的阴爻掩蔽；象征君子被小人穷困，所以称作困卦。

再以卦的性格来说，下卦“坎”是险，上卦“兑”是悦，象征陷身于穷困之中，仍然自得其乐，必然是能坚守自己的原则，贯彻自己的理想，所以通达。像这样坚守正道，惟有伟大的人物，才能做到，因而吉祥，没有灾难。不过，虽然能够安于穷困，坚守原则，但被小人掩蔽，所说的话，不会有人相信，应当隐忍，保持沉默。

《象》曰：困，刚揜也。险以说，困而不失其所“亨”；其惟君子乎？“贞大人吉”，以刚中也。“有言不信”，尚口乃穷也。

“揜”是掩的意思。穷困，因为刚健被掩蔽。陷身于危险中，仍然快乐；是在穷困中，仍然不放弃贯彻理想，这不是惟

有君子,才能够做到这一地步吗? 坚守正道,伟大的人物吉祥;因为“九二”与“九五”都是铡爻,而且在中位,有刚毅中庸的德性,说话不会有人相信;因为多言巧辩,不符实际,不会有人相信,反而使自己更加穷困,所以,应当隐忍沉默。

《象》曰:泽无水,困;君子以致命遂志。

这一卦,上卦“坎”是泽,下卦“兑”是水,泽中的水,漏到下面,泽中缺水,因而穷困。君子应当效法这一精神,在穷困中,就要不惜牺牲生命,以达成理想。《论语·子张篇》中说:“士见危致命。”就是这一意义。

初六:臀困于株木,入于幽谷,三岁不覿。

《象》曰:“入于幽谷”,幽不明也。

困卦的“爻辞”,也理解困难,只能由比拟的具体形象中去把握。“株木”是树砍掉后留下的树桩,“覿”是见的意义。“初六”是阴柔的小人,在下卦“坎”,亦即险的最底下,穷困已极。臀部是身体的最下方;所以,用坐在树桩上,臀部不舒服,难以长久忍受,坐不安稳来比喻。“初六”在险的最底下,黑暗,像是进入了错暗的深谷中,三年也走不出来,见不到光亮,以象征穷困到了极点,也兼有智慧不明,本身错庸的意思。

这一爻,说明在穷困中,必须明智,极端隐忍,不可浮躁。

九二:困于酒食,朱紱方来,利用亨祀,征凶,无

咎。

《象》曰：“困于酒食”，中有庆也。

“朱紱”与《诗经·小雅·斯于》中的“朱芾斯皇”相同，是君王遮蔽膝部的朱色服饰。

困卦中，也有好的意味的穷困，就像宴会中，酒菜过于丰盛，也会造成困扰。“九二”刚毅中庸，品德身分都相当高贵，但位不正，难免会有穷困。不过，不是不足，而是被过多困扰。服饰代表阶级，朱色的蔽膝，刚刚来到，亦即意外获得高贵地位，又锦上添花，就像宴席中酒菜过于丰盛，以致苦恼。过度丰盛的酒菜，只适合用于祭祀，平时享用，过于招摇，就会凶险，应当谨守本分，才会没有灾难。

《象传》说：被酒食困扰，但“九二”刚毅中庸，会意外获得吉庆。

通常“二”与“五”阴阳相应，才是吉利的象征；但在小畜卦与困卦，由于阳被阴克制，同是阳爻时，才能志同道合，表示吉利。

这一爻，说明过度丰富也会造成困扰，也有得意不可忘形的含义。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

《象》曰：“据于蒺藜”，乘刚也。“入于其宫，不见其妻”，不祥也。

“六三”阴柔，是小人，不中不正，难安于位，想前进但有像巨石般的“九四”阻挡，又无力击破；想后退，也有像多刺蒺藜

藜般的“九二”断后，难以安稳，不得已，转回家去，又看不到妻子。“妻”指应当相应的“上六”；但“六三”与“上六”都是阴爻，同性相斥，终于找不到安身的场所，所以凶险。

《系辞传》解释这一“爻辞”说：“不应当穷因而穷困，名声必然受辱；不应当占据却占据，自身必然危险；既羞辱又危险，死期就要到来，又怎么能见得到妻子呢？”由此可见，不中不正，企图侥幸妄进的小人，必然会陷入凶险中。

这一爻，说明侥幸妄进，造成穷困。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

《象》曰：“来徐徐”，志在下也，虽不当位，有与也。

“九四”与“初六”相应，“初六”陷在幽谷中，以“九四”的立场，应当加以援救，可是，“九四”的地位不正，力量不足，中间又有“九二”的铁车妨碍，以致救援行动迟缓，不得不徐徐进行。

“九二”是刚爻，相当于金属，下卦“坎”，依《说卦传》的解释，象征轮，所以说“金车”。“九四”援救行动迟缓，不得不徐徐进行。

“九二”是刚爻，相当于金属，下卦“坎”，依《说卦传》的解释，象征轮，所以说“金车”。“九四”援救“初六”，行动迟缓，虽然是羞辱，但邪不胜正，最后仍然能够排除“九二”的阻碍，达到目的。

《象传》说：徐徐而来，是说“九四”志在援救下方的“初六”，虽然“九四”的地位不正，但与“初六”有相应的关系，最后能够达到目的。

这一爻，说明解救穷困，不可操之过急，应当量力、审慎

行动。

九五：剡劓，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

《象》曰：剡劓，志未得也。“乃徐有说”，以中直也。
“利用祭祀”，受福也。

“剡”是削鼻，“劓”是砍脚的刑罚。“赤绂”即朱绂，垂在前面遮膝的眼饰，依《说文》，朱是天子的颜色，赤是诸侯的颜色。困卦，正当阳被阴穷困的时刻，“九五”的阳爻，被“上六”与“六三”的阴爻包围，困在当中，就像被“上六”削去鼻子，又被“六三”砍掉脚。但阳的君子，被阴的小人如此折磨，并非穷困，反而会更加惕励奋发；倒是被小人怀柔，赠以高的爵位，穿上红色的遮膝，才是真正的穷困。不过，“九五”刚毅中正，又是上卦“兑”，亦即悦的一部分，坚持原则，经过时间的考验，终有一天，会徐徐得到喜悦的结果。“九二”与“九五”，都用祭祀有利比似，因为“九二”与“九五”，虽然同是阳，不能相应，但双方都有诚意，就能相当于人与神的关系。

《象传》说，削鼻砍脚，因为“九五”还不得志。徐徐喜悦，由于“九五”中正刚直。用于祭祀有利，是说像祭祀般诚心诚意，就可得到神的降福。

这一爻，说明要有经得起考验的坚定意志。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰动悔有悔，征吉。

象曰：“困于葛藟”，未当也。“动悔有悔”，“吉”行也。

“葛藟”是葛与蔓，攀附缠绕的蔓生植物，“臲卼”，是动摇的危险场所。“上六”是阴柔的小人，穷困到极点，就像被葛蔓缠绕，无法挣脱。陷入动援不安的险地。这时，采取行动，就会后悔，但如果能够悔改，前进仍然吉祥。

《象传》说：困于葛蔓是由于行动不正当。行动在后悔不悔中，再坚持，能够得到吉祥，因为已经在困卦的最上位，再向前进，就可以走出困卦了。

这一爻，说明解除穷困，手段不正当，反而愈陷愈深，必须及时反省。

困卦的综合概述

- 【含义】 陷入困境——设法应付，寻求突破。
- 【卦意】 困难、穷困、困境、困守、围困。
- 【导读】 困字是表示树木被围，妨碍伸展而苦恼的状态。卦形表示充满水的沼泽(兑)，呈现出干涸(坎水在下)的形态，同时有三个刚爻都被险爻抑压而苦闷。就是说受小人阻碍而不得志，如资金陷入困难，说什么话都不令人相信，四面碰壁。然而在此磨炼之期，人类真正的价值才得以发挥。越王勾践身为吴王家臣，其妻成为吴王婢，在此逆境之下，卧薪尝胆终于成功。
- 【卦意】 上卦兑是泽，下卦坎是水。上面泽中的积水不断地渗漏到下面的水中，上面泽中的水渐渐减少，以至泽中水干，因而贫困。上卦的兑是阴卦，下卦坎是阳卦，阳被阴掩盖。象征君子被小人围困，卦以穷困、困境的四难卦体现。
- 【结构模式】 果断前进，祭祀得福，虽困有终，无助凶险，以静制动，急忍三年，困(穷困 困守)。
[阴阳]三阴三阳。
[位置]二、四爻阳居阴位不正，一、三爻阴居阳位不正，五爻、六爻阴阳正位。

[状态] 坚守正道,多做少说。

【卦像】 上兑下坎。兑象征泽,坎象征水。上面泽中的水渗漏到下面去了,上面没有了水,显示贫困的图案。上兑是阴卦,下坎是阳卦,阳被阴遮,以此象征君子受困的图象。

【思维模式】 困卦主要论述陷入困境时,应正确对待,并要有设法摆脱困境的措施:1、穷则图变,变则通。2、明确困境可磨炼成才。3、困境中要有忍耐力。4、要有克服困难的勇气,要看到前面的光明目标。

【哲理启示】 通过自然界泽中之水渗漏干涸的景象,阐释穷困现象。提倡穷则思变,穷困磨炼意志,牺牲自己,实践理想的精神。

【决策思维】 “逆境是到达真理的一条通道”。许多人都能在困境中奋起,不受艰难困苦的锻炼,难成大器。被意外事件困扰时,不可消沉,要极度隐忍,忌躁动,宜静宜柔。在沉黑中反思,困苦中磨炼。端正身心,安分守常。经过审慎寻思后,找到解除困境的突破口。

井

水井
用贤

䷯ 坎上
䷶ 巽下

井，改邑不改井，无丧无得，往为井井。汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。

井卦，是与困卦卦形象完全相反的“综卦”，困与养，一反一正。

《序辞传》说：“困乎上者必反下，故受之以井。”

井字的篆书，中间有一点，井是井框，中间的一点是吊桶，井又有围的意思。《孟子》说到古时的井田法，方一里的田，画分成井字形的九等分，四周的八分是私田，中间是公地及宅地，并且掘井共用。《司马法》中说，四处井田合成一邑。全村的人，都到井边汲水。形成交易场所，所以说市井。井在古代人的生活中，占有非常重要的地位。“井井”，是泽净不渝，“汔”与几同，几乎的意思。“繙”即缋，汲水用的绳。“羸”是累，阻扰及失败的意思。

这一卦，上卦“坎”是水。下卦“巽”是入，水桶进入于井中汲水。村落可能有变迁，但井不会变动，人们来来往往汲水，而井水则依然洁净不变。当汲水的瓦瓶，几乎到达水面时，因为吊绳没有完全伸开，以致阻扰，使瓦瓶翻覆破裂，所以凶险，亦即用坚的道理永远不变，用坚无功也不会有过，人事管道，应畅通无阻，造福人民的工具，不可毁弃；引申为处理事

务,应当遵循过去的规律,不可以任意变更,这样,就是没有功,也没有过,进退就不会有改变。另一方面,也应当谨慎小心,贯彻始终,不可功亏一篑。

《象》曰：巽乎水而上水，井；井养而不穷也。“改邑不改井”，乃以刚中也。“汔至亦未繙井”，未有功也。“羸其瓶”，是以凶也。

上卦“坎”是水，下卦“巽”是入，进入水中，将水汲上，所以说是井；井以水养人，而汲之不尽。村邑改变，而井不改变，因为“九二”与“九五”都是刚爻，在上下卦的中位，刚毅中庸而不变。几乎达到水面，吊绳没有伸开，是说功败垂成，徒劳无功，水瓶翻覆破裂，所以有凶险。

《象》曰：木上有水，井；君子以劳民劝相。

下卦“巽”是木，上卦“坎”是水，以木桶汲水，所以是井。一说，树木由根部汲取水分，到达末梢，与井的作用相似；或者是以木制的水车取水；总之是辛苦的由井中汲水，以养活人的意思。君子应当效法这一精神，鼓励人民勤劳，并相互劝勉协助，以维持并改善生活。

初六：井泥不食，旧井无禽。

《象》曰：“井泥不食”，下也。“旧井无禽”，时舍也。

“禽”即擒，是猎获，有获得的意思，又解作禽兽，或水栖动物。

在这一卦，刚爻象征井水涌出，往上升进，吉祥。“初六”是阴爻，在最下位，所以，相当于井底的泥沙。井中只有泥沙，没有水，当然不能供给饮水，像这种旧井，不能获得水，或是没有水栖动物，也解作没有禽兽来饮水。

《象传》说：井中有泥，不能饮，是指“六”在最下方。旧井不能获得水，因为时间的演变，被舍弃了。

这一爻，说明不合时宜的人，将被淘汰。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

《象》曰：“井谷射鲋”，无与也。

“谷”字是一半水与口字组成，水的出口的意思。“鲋”是鲫鱼，也说是虾蟆。“九二”刚毅中庸，象征涌出的水，可是，与上卦的“九五”不相应，而与下面的“初六”阴爻邻接，以致井水漏失，不能上升，残留在井底的水，只能供鲫鱼等小鱼生存，就像漏水的破瓦瓮，失去了效用。

《象传》说：这是有坚人在野，但上方没有援助，无法升进，“与”是应援的意思。

这一爻，说明野有遗坚。

九三：井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福。

《象》曰：“井渫不食”，行“恻”也。求“王明”，“受福”也。

“渫”是将井里泥沙挖出，使井水清洁。“九三”阳爻阳位得正，在下卦的最上位，不是井底的泥沙，已是清冽的水，但

不能饮用,未免可惜。这是可以汲取饮用的水,犹如有坚士的野,却没人能用他,明智的君王,就应当将这些贤士,提拔任用,无论对君王,对贤士,都是幸福。《象传》中的行侧,是说行人都觉得惋惜的意思。

这一爻,说明应当求贤,发掘人才。

六四:井甃,无咎。

《象》曰:“井甃无咎”,修井也。

“修”是修理井的内壁。“修”即修。“六四”阴爻阴位得正,但柔弱无力,不能大量供水,这是因为正在修理井壁,不久就可以修好,不会有灾难。亦即自己应当进修,充实自己,不会有出头之日。

这一爻,说明贤者应进修充实,以等待时机。

九五:井冽,泉泉食。

《象》曰:“泉泉”之“食”,中正也。

“冽”是治。“九五”刚毅,表示水大量涌出;而且中正,象征井圆满地供应饮水的功能,使人人都有洁清水冷的泉水可饮。亦即具备刚毅中正的德性,能普遍施惠给众人。

这一爻,说明应当使贤人为全民造福。

上六:井收勿幕,有孚元吉。

《象》曰:“元吉”在“上”,大成也。

“收”是汲取,“幕”是盖子。“上六”是井卦的最上位,象征

由井中将水取上来,到达最上位,使井的功能,完全发挥。井水既然汲取不尽,就勿须加盖,以开放给众人使用。然而,必须可靠,确实能够源源不绝地供水,给人以最大的便利,亦即当人在最高位时,就应当始终诚心诚意地为民服务,才是最大的善行,也是最大的吉祥。

通常上位无位,“五”才是尊位,但井的性质不同,以上位为尊位,可见《易经》的原则并非固定不变。

这一爻,说明当贤者在位时,应当为民服务。

井卦,阐释用贤的道理。当人穷困中,就必须起用贤能,方足以振弊起衰。贤能被遗弃在民间,是莫大的人才流费,但却往人事管道阻塞,以致不能任用;因而,当政者必须时刻留意发掘人才,蔚为国用,以造福会民。而贤能的人,也应当诚心诚意,不断进修,充实力量,以服务人民为己志;否则,也会因不合时宜而被淘汰。

井卦的综合概述

- 【含义】 自我省修——助人亦助己，相助相养。
- 【卦意】 水井、用贤、养贤、修养。
- 【导读】 井的卦象是水(坎)下有木(巽)，井中放有汲水桶的形态。井的姿态看来极为平静，但却拥有取之不尽的生命源泉。对人类而言，水是生活中不可或缺之物，只是人们经常忘记其可贵与重要。井中之水对个人均可自由汲取，连行路的旅人也受其恩惠。有时井也需要疏浚，使其新陈代谢。当然井边需有汲水桶，否则便无法汲出清水，令其空置腐坏。井是不能移动的，永远守在原来的场所，此卦表示要以井的性质，考虑人事问题。
- 【卦意】 上卦坎为水，下卦巽为人为木块，水桶吊入水中汲水，这就是井。通过井与水的结构状态，以及人们往来不断汲水，井水依然洁净的原理，鼓励人们勤奋劳作与不断修养，相辅相成而事业可成。
- 【结构模式】 贤明居上，甘井可食，修身修业，求贤重用，漏卮破瓮，水井枯竭，井(水井 用贤)。
[阴阳]三阴三阳。

[位置] 一爻、二爻阴阳不正，三爻、五爻阳居阳位为正位，四爻、六爻阴居阴位为正位。

[状态] 井旺人旺，井竭人凶。

【卦像】 上卦是坎水，下卦是巽木，有顺入之意。即用林制的水桶顺入水中汲水，就形成了井的形状。

【思维模式】 卦中通过水桶不断顺入到水里汲水上来，而井水保持洁净，水又不断涌泉补充的现状。阐释人生事业前进中，人们要不断自我省身修养，不断充实自己，更新自己。社会需要蓄才用才，以发展壮大事业。

【哲理启示】 井水不断地被来往的人汲来饮用，然而井里却能不断涌泉补充，井水洁净依然。由此启示人们，只要自身不断修养，充实更新自己，人与人之间也可相助相养，助人亦自助，这样则事业有成，人间生气盎然。

【决策思维】 水是生命之源，井是提供源泉的地方。国家的富强需要依靠不断涌现的贤人辅佐治理，个人则需要道德修养并不断开发知识潜能，这是井垣与水的关系。国家、单位要考虑如何创造环境，培养各类人才，清除人事管道的阻塞，让社会贤人创造的智慧像井水一样汲不完、用不尽，知识能量像甘泉保持清澈。

革

变革
改革

兑上
离下

革，巳日乃孚，元亨利贞，悔亡。

《序卦传》说：“井道不可不革，故受之以革。”

“革”原义是皮革，兽皮经过加工，制造成柔软的皮革，含有改革，变革的意思。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“离”是火，兽皮在水中浸，在火上烤，制成皮革。又下卦的形状像是灶；上卦的形状像是被烘烤的皮，两个阳爻是皮的坚实部分，上面的一个阴爻，像是要除去的毛及松软的部分。制成的革，使原来的兽皮面目一新，而内在的实质，却没有改变，亦即王朝可以变换，风俗习惯、文物制度，可以改革，但治国的根本原则，不会改变。

“巳日”的解释，众说纷纭，但由蛊卦的“先甲三日”，巽卦的“后庚三日”等例子推断，当是指十干的巳。在十干中，巳日已经越过中央，是盛极而衰必须变革的时刻；所以，巳日有变革之日的含义。

变革，要在必须变革的时刻，采取行动，才能得到群众的信赖与支持。这一卦，内卦“离”是明，外卦“兑”是悦，象征明智使人悦服，所以具备元始、亨通、祥和、坚贞的德性。但变革是非常行动，当然会随着发生一些后悔事件；可是，具备以上四项德性，就可以使后悔消除于未然，亦即在实施变革时，动

机必须纯正,行动必须正当,必会得到群众的信赖与悦服,变革的意图,才能圆满实现,一些难以避免的后悔,也可以消除;否则一切落空,只有后悔。

《象》曰:革,水火相息,二女同居,其志不相得,曰革。“已日乃孚”,革而信之。文明以说,火“亨”以正,革而当,其“悔”乃亡。天地革而四时成,汤武革命,顺乎天而应乎人,革之时大矣哉!

革卦,由卦形来说,上卦“兑”是泽,有水;下卦“离”是火,水浇到火上,一旦熄灭,又会重新燃起,是变革的形象。又,上卦“兑”是少女,下卦“离”是中女,两个女人同住在一起,意见彼此冲突。这一点,与睽卦相似;不过,睽卦是两人分离,这一卦则彼此不能相让,终于发生家庭革命。当变革的时机成熟,才能得到群众的信赖。改革者,应以下卦“离”的文明德性,使群众悦服,改革的意图,才能够大有亨通,使一切步入正道。改革的方式,必须正当,才能将后悔消除。一切的改革,应当依循大自然的法则进行,天地由变革形成四季变化,哺育万物;殷汤王、周武王革命,依顺天时,因应民心!是势所必然的行动,这一卦所显示的时间因素的重要性,就太大了!

以上“顺天应人”这句话,成为后世革命常用的口号。大体上,儒家对革命,持肯定态度,孔子虽然没有明确地说明,但孟子则明快地说:“天子受天命而成为天子,但天命的有无,则显示在民心的向背,违反民心的天子,就丧失了天命,必然被民心所归的新受命者打倒。”

《象》曰：泽中有火，革；君子以治历明时。

“历”与磨同。这一卦，上卦“兑”是泽，下卦“离”是火，泽中有火，水盛大，使火熄灭；火盛大，使水蒸发消失；相克相生，产生变革的现象。君子应当效法这一精神，制定历法，以明确显示季节变化，使人民据以耕种作息。

古代，以农业为立国根本，特别重视历法，颁布历法，成为帝王的重要责任，改朝换代，往往重新颁布历法，所以，革命也称作改换正朔。

初九：巩用黄牛之革。

《象》曰：“巩用黄牛”，不可以有为也。

“巩”是用皮革捆扎，固的意思。“初九”在卦的最下位，与上方的“九四”，又不相应；因而，不能积极有所为，但可以巩固防卫自己；因而，以使用黄牛的革来巩固，作为比喻。黄是中色，有中庸的德性，牛有顺从的德性；亦应以中庸、顺从的德性，巩固自己，不可以冒进，变革必须极端慎重。

这一爻，说明变革必须先巩固自己。

六二：已日乃革之，征吉，无咎。

《象》曰：“已日革之”，行有嘉也。

“六二”柔顺中正，是下卦的主爻。下卦“离”是明；所以，“六二”具备文明的德性，成为改革的主体，又有“九五”应援，可以发动改革。但改革必须时机成熟，要等待盛极而衰，腐败已经显露的时刻，才能发动改革；这时，前进吉祥，不会有灾

难。

这一爻，说明改革必须时机成熟。

九三：征凶，贞厉，革言三就，有孚。

《象》曰：“革言三就”，又何之矣。

“革言三就”不容易了解。一说，变革必须慎重，须再三经过讨论，三次意见一致，认为可行，才能行动；一说，是指武王革命成功之后，并不立即实施政令，先宽恕箕子等，采取三项安抚措施。在此处，采用前者的说法。

“九三”刚爻刚位，过于刚强，又离开中位，到达下卦的最上位，表示操之过急；这时前进，即或行动正当，也有危险，然而，位置正在上下卦的分离处，以时机来说，又必须采取行动；因而，经过再三详细审议，意见一致时，再采取行动，这样才能得到群众的信赖，获得成功。

《象传》说：因为已经没有其他的途径可走，不得不采取变革行动。

这一爻，说明变革即或势在必行，也应极端谨慎，再三考虑。

九四：悔亡有孚，改命吉。

《象》曰：“改命”之“吉”，信志也。

“九四”阳爻阴位不正，所以有后悔。但在时间上，变革已经超过一半，上卦的“水”与下卦的“火”，由势均力敌走向逆转的边缘，正当天命转变的时刻；而且，“九四”阳爻阴位，象征刚柔兼备，既不畏怯，亦不妄进，正是改革家的性格，所以，

想象中的后悔消失。然而仍然需要得到群众的信赖与支持，然后行动，才会吉祥。

这一爻，说明改革者的性格、时间因素，以及首先赢得群众信赖的重要性。

九五：大人虎变，朱占有孚。

《象》曰：“大人虎变”，其文炳也。

“变”指野兽夏季脱毛，色彩浅，到冬季，毛变厚，光泽美丽。“文”是斑纹、文采。“炳”是光辉。

“九五”阳刚中正，在君位，是革卦的主体，相当于伟大的人物。当从事变革之前，领导变革的伟大人物，必须自己先行改革，然后改造周围的人，最后推广于天下，改革才能成功。而且，改革并非修补装饰，而是要彻底使其面目一新，就像老虎的斑纹，到了秋天，变得光泽鲜明。老虎在野兽中，最有威严，相当于伟大人物，所以用虎比拟。不过，改革虽然可以成功，但先决条件，应当在没有占卜吉凶之前，先得到群众的信赖与支持。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

《象》曰：“君子豹变”，其文蔚也。“小人革面”，顺以从君也。

君子比大人低一级，豹也比虎的光采次一等。“蔚”同郁，繁盛但不显明，比炳也稍差。

“上六”是革卦的极点，表示改革已经完成。在这时候，君子应当随时代的演进，继续革新自己，致力于新的文化建设，

就像豹的斑纹,随着季节,变成鲜艳光彩。庶民也应革除邪恶,善良温顺的追随领导,才能享受改革的成果。当改革完成之后,不可再采取积极行动,应当使群众有喘息休养的时间,以适应新的生活;所以说,前进有凶险,安静无所作为,才正当而且吉祥。

另一解释,说君子受到圣王的感召,由心中改变气质,角豹的斑纹变化,显示在外;但一般群众,不可能由心中改变,人性本来善良,只要表面改变,能够服从,就可以了。如果对群众过分要求,反而凶险,只要固守正道,就会吉祥。

实际上,“君子豹变”这句话,含有以上两种意义。

这一爻,说明变革成功以后,上下应当洗面革心,并且与民休息,以适应新的生活。

革卦,阐释变革的原则。盛极而衰,当腐败迹象已经显露,就必须采取变革的非常行动,但一切文物制度可以变革,根本原则却不会改变。变革的原则,首先应巩固自己,并且等待时机成熟,当势在必行,然后发动,顺天应民,始可得到群众的信任与支持。而且,变革为非常行动,需要极端慎重,不可急功好利。领导变革,必须诚信,动机纯正,手段正当,刚柔并济,既不畏怯,也不妄进,把握中庸原则。变革并非修饰,而应彻底革新,以身作则,推广及于大众。变革成功之后,即应革心洗面,而且与民休息,以适应新的生活。

革卦的综合概述

- 【含义】** 改革原则——流水不腐，户枢不蠹。
- 【卦意】** 改革、变革、革命、革除。
- 【导读】** 革即为改革。革命、革新、变革的革，即是将旧的改变，创出新的过程。以卦形看来，是火（离）与水（兑）相互抵消，也就是中女（离）与小女（兑）上下对抗冲突的形态。“革”即为解决矛盾相克之道，但不可玩弄谋略，或以一己之私行动。虽多少会遭混乱，但仍应固守正道。革新不仅是单纯的变化，还含有积极的引导价值，故不能以丑恶的手段玷污目的，下卦“离”表示明智与勇气光明，与飞跃含有彻底改变之意。
- 【卦意】** 上卦兑是泽，下卦离是火。泽中有火，水多则火熄，火旺则水蒸干。象征一种变革、改革。卦中教导我们通过变革可以不断完善事业。
- 【结构模式】** 革新洗面，适时进行，时机成熟，谨慎等待，待时而动，巩固己位，革（变革 改革）。
[阴阳] 二阴四阳。
[位置] 一、三、五爻，阳居阳位为正。二爻、六爻阴居阴位为正。四爻阳居阴位。
[状态] 掌握时机，革故鼎新。

【卦像】 上卦泽水下卦离火,水火相碰,象征变革。又以水多则泽中之火灭,火旺则泽水蒸干。象征两类不同性质的事物,不断撞击后,产生变化,由此卦象显示变革、改革之势。

【思维模式】 革卦通过泽中水火相碰击的变化,阐述了变革现象。变革是宇宙间一切事物变化的必然规律。对每个人来说,实施变革可以自我完善。但要掌握原则:1、改革是事物发展的巩固。2、改革要选择适宜时机。3、要有正确的改革方向。4、改革要雷厉风行,彻底完成。

【哲理启示】 如同泽中的火与水相碰击而产生变化,人类社会、自然界,几乎社会中一切事物,都是在改革中前进。

【决策思维】 社会发展是不断改革,不断进步,但改革要根据自己的实情,采取适当的措施,先改变自己,再影响改变周围。一项重大变革需要成熟的条件,不可轻率从事,要经过反复论证,全盘周密思考后,才能实施。

食器
养贤

离上
巽下

鼎，元吉亨。

鼎卦的卦形，与革卦完全相反，彼此是“综卦”，革是去旧，目的是更新，相反相成。

《序卦传》说：“革物者莫若鼎，故受之以鼎。”

“鼎”是煮食物的器具，一切生硬的物，经过鼎煮熟，都会变软，有更新的作用。又，鼎卦的卦形，也像鼎，“初爻”像鼎的脚，“五爻”像鼎的耳。另外，下卦“巽”是木，上卦“离”是火，也象征燃木煮物的鼎。鼎不但是煮食物的器具，古代也将鼎看做代表君王权威的宝物；也是祭器；与供养贤士的器皿。鼎上的花纹，有镇邪的作用，有时也将法律条文，刻在鼎上，以显示法律的庄严。改朝换代后，新登位的君王，第一件工作，就是铸鼎，颁订法律。以象征新时代的开始，并表示吉祥。所以，朝代改变，称作鼎革。这一卦，来自巽卦。巽卦的“六四”与“九五”交换，成为鼎卦，是柔爻上升到“五”位，与下卦的“九二”相应，成为良好的卦形，所以大有亨通，象征贤士会被君王赏识，达到愿望。

《彖》曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享

上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“元亨”。

鼎卦，是卦的形状象鼎。下卦“巽”是木、人，上卦“离”是火，木放入火内烹饪，所以是鼎。圣王用鼎烹饪，以祭祀天帝；大量烹饪食物，以供养圣人、贤人。又，内卦“巽”是顺，外卦“离”是目、明，“六五”相当于鼎的耳目，象征内心顺从，耳目聪明。鼎卦来自巽卦。“六四”柔爻升进到“五”，占有中位。又与下卦的“九二”相应，成为良好的卦形，所以大有亨通。

《象》曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

“凝”是聚，成的意思。这一卦，上卦是火，下卦是木，木上面有火，下卦是木，木上面有火，是烹饪的形象，称作鼎。鼎的形状，端正稳重，君子应当效法这一精神，以端正稳重的态度，凝聚完成天赋予的使命。

初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。

《象》曰：鼎颠趾，未悖也。“利出否”，以从贵也。

“否”是藏否的否，恶、失的意思。“初六”在鼎卦的最下位，相当于鼎的脚，“初六”与上卦的“九四”相应，以致鼎脚向上，因而翻倒。本来不应当是好现象，但“初六”是卦的开始，鼎还没有开始煮食物，鼎翻倒，先将鼎中残留的渣滓污物倒出，反而有利。譬如讨妾，会引起家庭纠纷，本来不是好事，但如果讨妾生了儿子，有了后嗣，又另当另论。所以，不会有灾难。

《象传》说：鼎颠倒，反而有利于污物倒出，以去旧布新，追随上卦“九四”的贵人，并不违背常理。

这一爻，说明养贤是为了储备人才，以除旧布新。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

象曰：“鼎有实”，慎所之也。“我仇有疾”，终无尤也。

“九二”阳爻，有充实的含义，又在下卦的中位，是鼎中装满食物的象征。“仇”指“初六”，阴阳本来应当相互吸引，但“初六”阴爻阳位不正，所以说染有疾病；“九二”惧怕传染，因而仇视。而且，“九二”刚毅中正，“初六”是小人，也不应接近。

《象传》说：鼎中充实，是说本身有才能，但对进行的方向，仍然要谨慎。自己的仇人有恶疾，只要坚守正道，就不会被感染，最后不会有怨尤。

这一爻，说明养贤，应排斥小人。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

《象》曰：“鼎耳革”，失其义也。

“革”有去的意思，“方”与将同。“九三”相当于鼎的腹部，阳爻充实，如同鼎中装满食物，但刚爻刚位，又离开中位，过于刚强，与相当于鼎耳的“六五”，并不相应，就像鼎失去了耳，所以用革字；因为“九三”在上下卦的交接处，也有正当变革时刻的含义。鼎没有耳，拿起来不方便，所以行动阻塞，象征人才没有出路。“雉”是山鸡，脂肪的味道最美，古时有用腊

山鸡作陪鼎，亦即副菜的礼节。上卦“离”是鸟，所以用雉比喻。吃不用山鸡做的美肴，是说得不到君王“六五”的爵禄。虽然遭遇如此，但“九三”得正，只要坚守正道，将来会与“六五”的君王，肝胆相照，有发挥抱负的一天。“九三”是阳爻，“六五”是阴爻，阴阳相和成为雨，可使上卦“离”的火亏损，预料中的后悔，可以消除，最后仍然吉祥。《象传》说：由于“九三”与“六五”不相应，以致失去彼此了解的正当途径。

这一爻，说明贤能不被重用时，就坚守正道，终有出头的时日。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

《象》曰：“覆公餗”，信如何也。

是用八珍煮成的米羹。“形渥”，一说是刑，重刑的意思，但与上两句的意义，似乎不连贯。一说是湿淋淋的意思。

“九四”与下卦的“初六”相应，但“初六”是阴柔的小人。“九四”将重要的工作，交给“初六”，必然成事不足，败事有余。就像折断鼎足，打翻了王公的美食，弄成湿淋淋。《系辞传》引用这一“爻辞”说：“才能薄弱，而地位尊贵，欠缺智慧，而图谋大事，能力不足，而职责重大，就很少不会有灾祸了。”亦即，当才能不足以担当大任时，必然凶险。《象传》说：这不是信任与否，而是才能是否足以胜任的问题。

这一爻，说明应知人善用，小人不可以担当重任。

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

《象》曰：“鼎黄耳”，中以为实也。

“铉”是鼎耳上的吊环。由卦形看,“六五”相当于鼎耳。“黄”是中色,“五”在上卦的中位,所以说黄金的耳。“金铉”,是坚固的金属的环,指“九二”。“六五”阴爻,本身中虚,与“九二”刚爻相应,“九二”前来会合,就相当于有了黄金耳,坚固的环的鼎。在这样有利的条件下,只要坚守正道,当然有利。

鼎卦的综合概述

- 【含义】** 革新调整——得贤则兴，失贤则败。
- 【卦意】** 更新、养贤、调整食器。
- 【导读】** 鼎为煮饮之器具，以三足而立。煮供物奉神灵之祭器，亦象征国家的权威，问鼎轻重即由此而来。三足表示协助与安全，三点可决定一平面，故三足最为安定。三人合力，支撑重物的形态。以个人而言，表示万事具备，即为进展顺利之卦。就男女关系而言，表示三角恋爱，但终能圆满解决（初爻）。最重要的是不可失去互相协助的关系。
- 【卦意】** 上卦离是火，下卦巽是木，用木点燃火，形似燃木煮食物的器具——鼎。以这象征国家组织政权的稳固，并为这稳固的形象去养贤、用人，藏贮经济实力。
- 【结构模式】** 刚柔兼备，相得益彰，知人善用，坚守正道，排斥小人，除旧布新，鼎（食器 养贤）。
[阴阳]三阴四阳。二、四、六爻，阳居。
[位置]阴位不正。一、五爻，阴居阳位不正。三爻阳居阳位为正。
[状态] 革故鼎新，大吉大亨。

- 【卦像】 上卦为离火，下卦为巽木，是木入火中。木在火下不断燃烧，呈现出煮食、烹饪之象。古时燃木煮食一般用鼎，卦象构成鼎器之状态。
- 【思维模式】 鼎是古时的煮食具，它不断把煮的食物取出，再放新的食物烹煮，因此，革卦是除旧，鼎卦是取新。所以称“革故鼎新”，也是破旧立新：1、不破不立，破是为立，破旧才能立新。2、革新要有贤才。3、先养贤，后革新。4、革新用人要慎重。5、刚柔兼备，革新才可巩固。
- 【哲理启示】 古时以鼎烹食，鼎中食物供养圣贤，鼎的形状端庄稳重。启示人们，国家稳固要靠积财养贤。个人要发达，也要不断积聚知识、财富、更新观念和善于用人。
- 【决策思维】 人才是社会发展的根本。贤能人物的合理起用形成社会前进的巨大动力。鼎卦启示了稳定与养贤，在稳定环境中，要通过调和包容以吐故纳新。从个人角度上，要不断调节道德规范，纯净思想，合理安排事务。只要你有经验和能力，又能有贤人相助，坚守正道，排除小人，事业上一定成功。

震

震劝
戒惧

䷲ 震上
䷲ 震下

震，亨。震来虩虩笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯。

《序卦传》说：“主器者，莫若长子，故受之以震，震者动也。”前一卦，“鼎”是祭器；祭祀祖先，应由长子担任；所以，震卦象征长子，含义是动。

“虩虩”是壁虎，引伸为恐惧。“哑哑”为笑声。“匕”是匙，是黍米酒，浸泡郁金香，洒在地上，以香气请神降临。

震卦是象征大地的坤卦，由最下方发生一阳，使大地震动，阴阳交合，发生雷电；又有纯阴的母亲坤卦，与纯阳的父亲乾卦，首次交媾得子的形象。所以，象征地震、雷震、震撼、震动或长子。

震动，本身就能亨通。当地震来时，人人恐惧，惟有记取教训，知道戒惧，以后才能谈笑嘻嘻；也可以解释成当灾难来临，恐惧万分，过后就忘记，谈笑自若，不知警惕，将不会得到任何益处。当地震来时，使百里以内震惊，但虔诚祭祀的人，手中的酒匙，却没有掉落；以比喻平时戒慎恐惧，当突然遭受震惊时不会惊慌失措，而能从容镇定。震卦象征担任祭祀的长子，所以用“匕”比喻。

《象》曰：震，“亨”。“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，后有则也。“震惊百里”，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

震动，就能亨通。震动来临，战战兢兢，因恐惧而知戒备，后来就会幸福。笑谈嘻嘻，因为能够记取教训，以后有了法则可循。震惊百里以内，是说远方受到震惊，而使近处恐惧，提高警觉。凡事能够戒惧的人，就可以出头主持祭祀，担当保卫国家的重任了。

《象》曰：洊雷，震；君子以恐惧修省。

洊是再、重的意思。震卦是两个雷重叠，象征天怒，雷声轰轰。君子应当效法这一精神，以戒惧的态度，致力于进修德业，自我反省。

《论语·乡党篇》中，孔子说：“迅雷烈风，必须使人变色。”所用的比喻，与这一卦相同。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

《象》曰：“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，“后”有则也。

这一“爻辞”的“象辞”，与“卦辞”的“象辞”相同。“初九”是下卦的主爻，也是震卦的开始，相当于震惊来临，记取教训，能够戒慎恐惧，使以后得福，所以吉祥。

一说，“震来”是指周文王被囚禁在羑里；“笑言”是指以

后周代建国。

这一爻，说明记取恐惧的教训，提高警觉，以后才能平安。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

《象》曰：“震来厉”，乘刚也。

“贝”是古代的贝币，“九陵”是九重的山陵。“六二”阴柔，在“初九”阳刚的正上方。“初九”是震惊的人主体；所以，当震惊来临时，“六二”首当其冲，最危险，以致丧失亿万家财，逃往九重的山陵去上避难。不过，“六二”柔爻柔位，又在中位，柔顺中正，因而，丧失的财物，不必去追寻，在短短的七天里，就会失而复得。

这一爻，说明遭受震惊，坚持中正的原则，就能迅速复原。

六三：震苏苏，震行无眚。

《象》曰：“震苏苏”，位不当也。

“苏苏”是恐惧不安。“眚”是病、过失。“六三”阴爻阳位，离开中位，不中不正，地位不当，而地震是人类的天谴，以致“六三”恐惧不安。但如果因恐惧而能改过迁善，仍然不会有灾难。

这一爻，说明因恐惧而知反省检讨，即可避免灾难。

九四：震遂泥。

《象》曰：“震遂泥”，未光也。

“遂”是坠、止的意思。“九四”虽然阳刚，但不中不正，上下又被两个阴爻挟持，因而力量衰弱，不够强大，就像被雷震惊坠落在泥淖中，不能动转。

这一爻，说明必须发挥刚毅的力量，才能经得起震撼。

六五：震往来厉，意无丧，有事。

《象》曰：“震往来厉”，危行也。其事在中，大“无丧”也。

“六五”阴爻阳位不正，当天谴发生地震时，想往上走，却是震惊极点“上”位；要往下行，又是震惊主体的刚爻，都有危险。不过，“六五”在上卦得中，虽然遭遇重大事故，但不会有大的损失。“意”在此处当大解释。

这一爻，说明当震惊发生时，坚持中庸原则，不偏不激，可使损害减少到最低程度。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

《象》曰：“震索索”，未得中也。虽“凶”“无咎”，畏邻戒也。

“索索”是沮丧。“矍矍”是视线不安定。“言”是斥责的话。“上六”阴柔，不中不正，又在震惊的极点，以致在地震中，惊恐沮丧，目兴闪烁，心神不定；在这种状态下，任何行动，必然危险。不过，当地震发生在邻近，还没有到达自己身上以前，

知道戒慎恐惧,就能够避免。然而,“上六”在最上位,身为领袖,邻居遇受灾难,而自己却得以避祸,难免就要听到亲戚们的怨言了。

这一爻,说明他处遭受震惊,自己知道警觉,就可防患未然。

震卦,阐释震惊的应对法则。在发展进步的过程中,难免不发生意外的重大事故,以致震惊。惟有记取教训,凡事戒慎恐惧,才能有法则可循,发挥刚毅的力量,镇定从容应对,不致惊慌失措;即或遭受灾难,也可发生迟滞作用,使损害减少到最低限度,并能迅速复原。平时戒慎恐惧,经常反省检讨,即可防患于未然;经常保持高度警觉,在灾难未到来之前,就可使其消灭于无形。

震卦的综合概述

- 【含义】 振威行动——大事临而不乱，治而有威。
- 【卦意】 震动、振作、动荡、真诚。
- 【导读】 “震”为雷鸣，表示动的意思。此卦为变叠之形，为天地之间雷鸣响动之意。对古代人而言，雷鸣表示天怒之声，使人产生害怕敬畏之念，但料想不到竟未产生严重灾害，这是由经验上得知的。耳目耸动，不觉战栗时，应想起雷鸣之际，只要冷静对待，就会安然度过。此卦也表示只听楼梯响，不见人下来的情况，也就是虚有其表，应待别警戒。
- 【卦意】 上下卦都是震。震是一阳生于二阴之下，动行上进。象征大地的坤，由其下方发生一阳，使大地震动。此卦阐述了如何应付动荡，如何面对社会与个人的突发事件。
- 【结构模式】 防患未然，坚守柔中，刚健中正，逃离震区，柔顺中正，设法戒备，震（震动 戒惧）。
[阴阳]四阴二阳。
[位置]一爻、二爻、六爻、阳阳正位，三爻阴居阳位不正，四爻阳居阴位不正，五爻阴居阳位不

正。

[状态] 震非坏事,引入戒备。

【卦像】 上卦震,下卦震,一阳生于二阴之下,动行上进,震为雷。上、下卦为雷动,雷声阵阵连绵不断,呈示震动荡的图象。

【思维模式】 震卦主要谈自然现象及社会变化中的震动状态事件。它从量变到质变不断地发生。像自然界的地震、雷响。人们也常常要应付自然与社会的突发事件,一般应注意:1、居安思危,谨慎防乱。2、防患于未然。3、临危不惧。4、适度退让,中正柔顺。5、借鉴历史同类经验。6、要积极应付,不可苟且偷安。

【哲理启示】 以自然界雷声阵阵,天空震荡之势,启示人们应付任何突发事件的原则是以戒慎恐惧之心,进修惠业,自我反省,才可成大事。

【决策思维】 镇定从容,处变不惊,临大事而不乱。应付突发事件应有这样的稳健风格。当意外的震动或事变降临时,应采取必要的预防措施,但不能恐慌、烦恼和焦虑,在剧变中,我们可能会失去一些东西,但也许可能得到更多机遇,最终可能得多于失。只要坚定信心,以镇静的头脑慎思熟虑,自然可以应付自如,并从中获得应付意外事变的能力。

艮 停止

 艮上
 艮下

艮，其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

《序卦传》说：“物不可以终动，止之，故受之以艮，艮者止也。”

艮卦的卦形，与震卦上下相反，是“综卦”，一动一静，互为用。“艮”是违背，引伸又有停止、怨恨、坚硬的含义，如与心违背的恨，难行的限，苦恼的艰，坚硬的银等，在此是止的意思。

艮卦，是一阳在二阴的上方，阳已上升到极点，所以停止。又，艮卦是一阳，在象征地的坤卦的最上方，是山的形象，也有止的意义。

人的身体，最不容易动的静止部分，是背部。背部静止，身体就是想动，也不能动，用来比喻内心宁静，不为外物所动，就不会妄动，即或在行动中，内心依然保持宁静，就可到达忘我的境界。当到达这一境界时，对外界的一切刺激，心都不会感动，所以在走过有人的庭院，也不会觉得有人存在。能够像这样，不论动静，内心都保持安宁，必然理智冷静，能够适可而止，不会有灾难。

上下卦相同的纯卦，如其他“震”“坎”“巽”“离”“兑”等卦，都具备元、亨、利、贞四种德性中的某几项，惟独艮卦，完

全没有，只说无咎；因为已经到达人我两忘的境界。

这一卦，充满老庄的逃避思想。不过，宋代的儒家，对这一卦却倍极推崇，周敦颐说：“法华经全卷，可由这一艮卦代替。”也许这是符合宋代禁欲的伦理思想的缘故。

《象》曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上上敌应，不相与也。是以“不获其身，行其庭不见其人，无咎”也。

艮是止的意思。应当止的时候止，应当行的时候行，动静不失时机，前途必然光明。艮卦所说的止，是要在应当停止处停止，《大学》中说：“止于至善。”孔子说：“于止知其止所。”亦即君止于仁，臣止于敬，子止于孝，父止于慈，人与人之间止于信；可以与这一“彖辞”，相互参证。这一卦，上下卦形相同，阴爻与阴爻，阳爻与阳爻，都相互敌对，不能相应；所以是忘我的境界，当走过庭院时，不会看不到庭院中的人，没有灾难。

《象》曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

艮卦是两个山重叠，稳重静止不动，君子应当效法这一精神，在其应当停止处停止，思考不可超出本分以外。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

《象》曰：“艮其趾”，未失正也。

“初六”在最下位，相当于脚趾。人在行动的时候，脚趾最

先动,所以,使脚趾停止,行动就在没有发生之前停止,不会失当,没有灾难。但“初六”阴爻柔弱,难免不能长久坚守正道。因而告诫,必须长久坚守正道,才能有利。

这一爻,说明停止应当在行动未开始之前,才不会失当。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

《象》曰：不拯其随，未退听也。

“腓”是腿肚，“六二”在下卦中位，相当于腿肚。下卦的主爻是“九三”，相当于腰，行动由腰部主动，腿跟随腰行动；所以“六二”以“腓”比喻。“六二”柔顺中正，而“九三”刚爻刚位，过于刚强偏激。“六二”要拯救“九三”，却阴柔力量不足，只好勉强追随：“九三”又不听他的忠告，刚愎自用，当然“六二”心中不会愉快。亦即停止在臣的地位，君主不听他的忠告，又不得不追随，以致闷闷不乐。《象传》说：这是由于“九三”不能退一步听从。

这一爻，说明应止不止，勉强追随他人，不会愉快。

九三：艮其限，列其夤，厉熏心。

《象》曰：“艮其限”，危“熏心”也。

“限”是界限，人的上下的界限，在腰部。“夤”是脊背的肉。“列”是裂的本字。“九三”正当上下卦的界限，相当于腰，刚爻刚位，又不在中位，过分刚强偏激，横暴的停止在腰部，使腰不能屈伸。在接近腰部的上方，是脊背的肌肉，“九三”横在四个阴爻的中间，形状像是将背部的脊肉，由中央被左右分裂，也跟着不能活动。亦即“九三”与上下、左右的人，都不

能和谐相处,以致上下叛离,左右决裂,当然危险,就像心被火熏似不安。

这一爻,说明停止不当,以致众叛亲离。

六四:民其身,无咎。

《象》曰:“民其身”,止诸躬也。

“九三”相当于腰,“六四”就是腰以上的身体部分。心在体腔内,为控制一切行动的中心枢纽。“六四”阴爻阴位得正,因而表示停止在应当停止的场所,能够自己控制,而不妄动,所以没有灾难。

这一爻,说明应当知机,自我约束,适可而止。

六五:民其辅,言有序,悔亡。

《象》曰:“民其辅”,以中正也。

“辅”是颞的关节。“六五”在卦的上方,相当于颞的关节,是说话的器官。“六五”不正,应当有后悔,但得中,所以停止在噪声的关节,说话中条理分明,使耽心的后悔消除。亦即言语谨慎,即可避免后悔。

这一爻,说明言语,也应当适可而止。

上九:敦艮,吉。

《象》曰:“敦艮”之“吉”,以厚终也。

“上九”是重叠艮卦的最上方的阳爻,亦即止的终极,一切都到此终止,更加要谨慎敦厚。人的操守,到了晚年容易堕

落,学业在进修接近终了时,也容易荒废,所以,最后的坚持,最重要。

艮卦的综合概述

- 【含义】 适时制约——见机而行,适可而止。
- 【卦意】 制止、约束、述止、止步。
- 【导读】 与前卦的“震”相反,卦意也全然相反。“震”是动,不断有雷鸣,但“艮”为泰然不动的山。沉思默考,不可轻举妄动。过于轻率地前进,将会遭到一波未平一波又起的灾难,卦形中各爻均不相应,不可期望有协助者,需有自己开拓道路的觉悟。同时不能产生依赖心,踏实地努力,维持现在的地位、境遇最为重要。“艮”和“夬”、“咸”相同,是以身体各部为例,由脚至头渐渐上升。
- 【卦意】 上卦艮,下卦艮。艮是一阳在二阴之上,表示阳已到了上方的极点,停止而不能再前进了,象征停止。艮卦阐述了人生发展事业过程中,应掌握适时而止,适当制约的决策原则。
- 【结构模式】 止于至善,止于言行,适可而止,停止不当,应止则止,停止行动,艮(停止 静止)。
[阴阳]四阴二阳。
[位置]一爻五爻阴居阳位不正。六爻阳居阴位不正,二爻四爻三爻阴阳正位。

[状态] 理智冷静,适可而止。

【卦像】 艮为山,上下卦都为艮,两座山重叠在一起,表示不可再前行,应该暂时停止。图像显示一种稳重静止之势。艮又表示一阳在二阴之上,阳已到了最上方,也有停止之象。

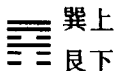
【思维模式】 艮卦阐述了事物在一定时期要静止,暂停的道理。物极必反,动极思静,任何事物的运动都要适可而止。但静止要依其几项原则:1、当止由止,不失其时。2、从动到止,先在关键部分静止。3、由动到止,应注意短期的不适应状态。4、完善利用静止功能。

【哲理启示】 物极必反,动极思静,阐述事物的静止原则。启示人们在人生事业发展中,要有一定的制约。当动则动,当静则静,动静不失时机则前途必然光明。

【决策思维】 当行则行,当止则止,旧的慢慢衰亡中止,新的逐渐开始。一动一静,相互为用,事事自我约束,以静待动,内心保持清静,处变不以妄动。处理问题,不超越本职范围。以静观动,可以让思想和行动显得镇定自若,显得有克制,办事有步骤,让人际关系趋于稳定。自己也可以在止步不前时,抓紧学习,修养和反思自身,为以后的前进打下扎实的基础。

渐

渐进

巽上

艮下

渐，女归吉，利贞。

《序卦传》说：“物不可以终止，故受之以渐，渐者进也。”“渐”是水浸透，有渐渐前进的含义。

这一卦，下卦“艮”是止，上卦“巽”是顺，柔顺的停停进进，有渐进的意义。当女子出嫁时，必须经过一切婚嫁的礼节，当然也是渐进。这一卦，由“六二”到“九五”，各爻都得正，象征出嫁的女子品德纯正，当然吉祥，但这一纯正，必须坚持，才会有利。

《象》曰：渐之进也，“女归吉”也。进得位，位有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

渐渐的，是在前进，但与其它各卦前进的方式不同，是要像女儿出嫁般渐进。由卦经来看，渐卦是由涣卦或旅卦变化而来。亦即涣卦的“九二”与“六三”交换，或旅卦的“九四”与“六五”交换，都成为渐卦，而且都是不正的刚爻，升进一位，成为得正，以比拟前进就会成功。正因为前进而得正，象征这一婚姻，可以正家，进而可以正国。卦中最重要的爻是“五”，

渐卦的五位是刚爻，在中位，而且上卦是止，下卦是顺，不会妄进。所以，行动自由没有任何限制。

《象》曰：山上有木，渐；君子以居贤德，善俗。

“居”是奇货可居的居，蓄积的意思。这一卦，下卦“艮”是山，上卦“巽”是木，山上有木，渐渐成长，山也跟着渐渐增高。君子应当效法这一精神，渐渐地蓄积贤德，渐渐地转风移俗。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

《象》曰：“小子”之“厉”，义“无咎”也。

鸿是鸿雁、大雁。“干”是水边。“小子”是年轻人。“言”指怨言。这一卦的“爻辞”中，以鸿比喻，因为鸿雁的行列，有秩序，而且是寒来暑往的候鸟，行动与季节的渐进相符合。“初六”是渐卦的开始，由最下方刚刚开始渐进，仍然逡巡不前，与鸿雁降落在水边，要登陆时的踌躇相似；因为鸿雁是水鸟，在登陆时显得蹒跚。“初六”阴爻、柔弱。象征小孩子，体力弱，有落伍离群的恐惧。“初”应当与“四”相应，但“初六”“六四”都是阴爻，相互排斥；而且“六四”阴柔，既没有力量应付“初六”，又嫌“初六”落伍，跟随不上，所以对“初六”叱责。不过，以渐进来说，不能勉强前进；“初六”慢慢地走，照道理说应当不会有灾难。

这一爻，说明不可勉强，应量力渐进。

六二：鸿渐于盘，饮食衎衎，言。

《象》曰：“饮食”，不素饱也。

“磐”是大石。是和乐状。“素饱”与素餐同，不劳而食的意思。

“初六”是在水边徘徊的鸿雁，“六二”已渐进到磐石，坚固平坦，是落脚最安稳的场所。“六二”柔顺中正，与上方的“九五”相应，所以说是磐石，可以在上面和乐地饮食。“二”是臣位，“五”是君位，又有“九五”赐给俸禄，使“六二”和乐饮食。但“六二”并不是尸位素餐，具备中正的德性，能够辅佐君王，地位安定，所以吉祥。

这一爻，说明渐进应稳当踏实。

九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利用御寇。

《象》曰：“夫征不复”，离群丑也。“妇孕不育”，失其道也。“利用御寇”，顺相保也。

“九三”在下卦的最上方，鸿雁已渐渐地走上陆地。“九三”与“六四”相亲，离开下卦“初六”“六二”的同群伙伴；“丑”是类的意思。妻子怀孕，生子不能养育，是违背了夫妇的正道。有利于防御外寇，是由于上下团结，可以自保。

这一爻，说明渐进不可刚强过度，以致离群，刚强只适于防御外敌。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

《象》曰：“或得其桷”，顺以巽也。

“桷”是角材，房屋的椽木。“六四”更进一步，鸿雁落到树上。但鸿雁的爪，不适于抓握树枝，以致不安定，要在平面的角材上，才能站稳。角材指下方的“九三”，通常；柔在刚上，会有不安定的现象，但“九三”与“六四”亲近，所以没有问题。

《象传》说：“六四”阴爻柔顺，又是上卦“巽”的一部分，“巽”是顺从，所以，柔顺服从，或许能够得到平面的角材。亦即虽然处于不安定的状态，只要能柔顺服从，就会得到强有力的支持，不会有灾难。

这一爻，说明渐进应当因应状况，才能安全。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

《象》曰：“终莫之胜，吉”，得所愿也。

鸿雁渐渐前移到高陵上，“九五”是尊位，相当于高陵。但“九五”虽然与“六二”相应，可是，中间有“九三”与“六四”阻挡，尤其是“九三”，采取防御外寇的姿态，使“六二”无法与“九五”相聚，以至三年都没有怀孕。不过，“九五”与“六二”得以聚首，达成宿愿，因而吉利。

这一爻，说明在渐进中，也难免不会有障碍，但邪不能胜正。

上九：鸿渐于逵，其羽可用为仪，吉。

《象》曰：其羽可用为仪，吉，不可乱也。

“逵”，是四通八达的道路，与大畜卦“上九”的“何天之衢”相同，指云在天上的往来无阻的通路。

“上九”在这一卦的最上位，象征鸿雁在天空飞向远方，

掉落的羽毛,可以用做典礼中的装饰。亦即超脱于世俗之外的隐士,虽然对社会没有实际的贡献,但其孤高的德操,却足以成为世人的仪表,所以吉祥。

《象传》说:这是以鸿雁的羽毛,比拟隐士的志节,不可以扰乱。

这一爻,说明超脱于世俗之外,即可进退由心。

渐卦,阐释由停顿的状态,迈步向前时,应采取渐进的原则。前进才能建功,前进当然要刚毅,但也要把握中庸原则,不可以勉强,不可以冒进,应当稳当,依据状况,把握时机,脚踏实地,一步步地循序向前迈进,动静顺乎自然,才能安全,行动不会穷困。如果刚强过度,不停地冒进,就有脱离群众的危险。当然,在渐进中,会有阻碍,但邪不胜正,必须以正当的方式突破。超脱于世俗之外,不为名利所累,则可进退由心,可以说是进的极致。

渐卦的综合概述

- 【含义】 循序渐进——千里之行，始于足下。
- 【卦意】 逐渐、缓慢、渐进、进步阶段。
- 【导读】 渐即为慢慢前进，不能期望迅速地成长，但可着实按顺序而为。卦形为山(艮)上的树木，以眼睛看不见的速度着实伸展的状态，也表示女子(巽)镇定地(艮)等待丈夫。各爻的辞，是雁从水际进至岩石、陆地、树上、山上，乃至遥远的云端的姿态。
雁是固守一夫一妻制的鸟，象征理想的夫妻关系，同时在飞行时绝不会次序混乱。如婚礼仪式可按正确顺序进行一般，任何事都要循序渐进。
- 【卦意】 上卦巽为木为顺，下卦艮为山为止。顺从地前行，止于当止，象征渐渐而进。渐卦阐述了人生发展事业中，循序渐进的原则。
- 【结构模式】 吉庆有余，邪不胜正，顺应不利，防敌自保，稳当踏实，量力渐进，渐(渐渐前进)。
[阴阳]三阴三阳。

[位置] 一爻、六爻阴阳错位不正，二爻、四爻、三爻、五爻阴阳正位。

[状态] 嫁女之吉，渐渐进行。

【卦像】 上卦巽是木，下卦艮象征山，山上有木，树木渐渐地长高，山的形状也跟着增高，显示出一幅渐渐升起的图像。

【思维模式】 渐卦主要阐释人生事业发展过程中的渐进原则，也是人们不断改变自己，不断适应新环境的问题。归纳如下几点：1、一切事物随环境的改变而逐渐变化。2、事物可从不同方向发展而归于统一，殊途同归。3、事物在逐渐发展中逐步适应新环境，循序渐进可跨越很多障碍。

【哲理启示】 以自然界的山上树木，逐渐长大，山与木都显出同步渐渐升高的景象，启发人们在人生事业发展进程中，要掌握循序渐进的原则。

【决策思维】 缓慢发展，循序渐进，宜慢不宜速。就像风遇到山，速度减缓。当事业腾达，容易受阻，应放慢速度，让头脑冷静。生活工作可以执著地努力追求而逐渐成功，但其进程却如鸿雁渐进而后才急行，不乱其秩。万事要知其进退，才能把握成功之道。

归妹 婚嫁

䷵ 震上
䷹ 兑下

归妹，征凶，无攸利。

归妹卦与渐卦，是“综卦”，进与归，相反相成。《序卦传》说：“进必有所归，故受这以归妹。”

“归”是妇人停留在夫家，原义是嫁，也有回到应当回去的地方的归宿的意思。下卦“兑”是少女，相当于妹，上卦“震”是上男，少女与长男结合，所以称作“归妹”，亦即嫁妹。

嫁妹为什么说凶？因为少女应当与少男结婚，与长男不相配，而且，下卦“兑”是悦，上卦“震”是动，女方欢喜的主动向男方行动，也与夫唱妇随的原则违背；加以由“二”到“五”都不正，所以前进凶险，没有任何利益。一说，这是指夫人赘到妇家。

《象》曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴，归妹人之终始也。说以动，所归妹也。“征凶”，位不当也。“无攸利”，柔乘刚也。

婚嫁，是天地间最正当的事，天地不交合，就不会产生万物；男女不婚嫁，就不能传宗接代，所以，婚嫁是人伦的终结，也是人伦的开始。这一卦，下卦“兑”是悦，上卦“震”是动、欢

喜而且主动的，是出嫁的少女，违背妇道。前进凶险。因为“二”至“五”爻都不正，“地位不当。没有利益”是指“三”与“五”的柔爻，骑在刚刚爻的头上，妇压制了夫的缘故。

《象》曰：泽上有雷，归妹；君子以永终知敝。

这一卦，下卦“兑”是泽，上卦“震”是雷，泽上有雷，泽中的水随着震动，象征夫唱妇随。君子应当效法这一精神，目光放远，看破结果，知道弊害，而能事先筹谋。

初九：归妹以娣，跛能履，征吉。

《象》曰：“归妹以娣”，以恒也。“跛能履吉”，相承也。

“娣”是姊妹同嫁一夫，其中的妹妹称作娣，亦即妾。春秋时代，诸侯迎娶时，常有正夫人的妹妹，以介妇的名义，从嫁为妾的风俗；如卫庄公、晋献公等，这种例子很多。“初九”在归妹卦的最下方，地位低，与上卦又没有正当的相应；所以不是正妻，以跟随姊姊出嫁为介妇的妹妹比拟。介妇身份卑贱，就像跛脚的人走路，能够走动的范围有限。不过，“初九”是刚爻，象征女人而有阳刚的德性，表示贞节，虽然以妾的身份出嫁，仍然吉祥。

《象传》说：虽然以妾的身份出嫁，却具备恒常贞节的德行。跛脚能够走路，所以吉祥；妹妹为能够秉承丈夫的意旨，协助姊姊整顿家务。

这一爻，说明名位不当，坚守纯正，依然吉祥。

九二：眇能视，利幽人之贞。

《象》曰：“利幽人之贞”，未变常也。

“九二”阳刚得中，对女人来说，表示有坚定的贞操与中庸的德性，又与上卦的“六五”相应，象征有正当的配偶。可是，“六五”是阴柔的小人，阴爻阳位不正；因而，虽然娶了这样的贤妻，也不能发挥内助的作用，就像瞎了一只眼的人，虽然能够看，也看不远。不过，这是洁身自爱的孤高隐士的形象，仍然有利。

《象传》说：“九二”虽然遇人不淑，但仍能不改恒常的贞节德性。

这一爻，说明遇人不淑，坚守纯正，仍然有利。

六三：归妹以须，反归以娣。

《象》曰：“归妹以须”，未当也。

“须”是等待。“六三”阴柔，缺乏坚强的贞节，又不中不正。并民是下卦“兑”亦即悦的主爻，象征女人欢喜的要出嫁，就嫌轻佻淫乱，所以嫁不出去，一直在等待。不过，如果回到家中，以妾的身份出嫁，就能够嫁出去。

《象传》说：这是由于“六三”阴爻阳位不正，地位不当的缘故。

这一爻，说明轻佻不足以担当重任。

九四：归妹愆期，迟归有时。

《象》曰：“愆期”之志，有待而行也。

“愆”是过失。“九四”在下卦没有相应，以致找不到配偶。但“九四”阳刚，这是因为节操坚强，不肯轻易许嫁，以致延误婚期。因而，“九四”贤淑，虽然延迟，还是嫁得出去。

《象传》说：“九四”所以延误出嫁，是因为等待正当的对象。

这一爻，说明要选择正当的对象。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

《象》曰：“帝乙归妹”，“不如其娣之袂良”也。其位在中，以贵行也。

“帝乙归妹”，在泰卦“六五”的“爻辞”中也见到，“帝乙”是殷代的帝王之一。“君”是女君，指帝乙的妹妹。“月几望”，在小畜卦“上九”的爻辞中也出现，是接近满月的时候。

“六五”阴爻在“五”的君位，身份高贵；所以，衣著没有刻意装饰的必要，反而不如从嫁妾前衣著华丽。然而，在德性上，却发出像接近满月般的光辉。月属于阴，用来比拟妇德。

《象传》说：“六五”在上卦的中位，具备中庸的德性，又以高贵的身份出嫁，衣著就不重要了。

这一爻，强调高贵的品德，比虚荣重要。

上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

《象》曰：上六“无实”，“承”虚“筐”也。

《象传》说：上六阴爻中虚无实，就如新娘手中捧着空筐一样。

归妹卦的综合概述

- 【含义】 谈婚论嫁——婚姻美满要合乎天地道义。
- 【卦意】 婚嫁、婚姻、谈婚、随嫁。
- 【导读】 归妹表示年轻女子出嫁。但此卦所显示并非正常的结婚，而是年轻女子(兑)积极追求年长的男性(震)，这违反女子应守之道。同时，阴爻压住阳爻，男动(震)而女悦(兑)，就是为肉体关系而结合，缺乏实质上的爱。易经四个卦表示男女关系(咸、恒、渐、归妹)，而此卦表示不吉命运的原因即在于此，应充实精神方面，促进成长，才能长久维持下去，这种比喻不只应用于结婚，任何事均如此，含有不完全迎合情理的事态。
- 【卦意剖析】 上卦震为长男，下卦兑为少女。少女与长男结合，象征男女组合婚嫁问题。归妹卦阐释了人生婚姻大事，男婚女嫁的基本原则，其中含有肉欲之恋。
- 【结构模式】 嫁娶不利，邻近佳期，婚迟待时，轻佻无应，遇人不淑，坚守纯正，归妹(少女、婚嫁)。
[阴阳]三阴三阳。
[位置]二爻、三爻、四爻、五爻阴阳错位，一爻阳

居阳位为正,六爻阴居阴位为正。

[状态] 女求男凶,大男不应。

【卦像】 上震,下兑,震为长男,兑为少女,长男少女之间结合。象征婚嫁,上卦震为雷为动,下卦兑为泽为水。泽中的水随着在不断地震动,象征夫唱妇随的图像。也含有长男少女不相配的错位。

【思维模式】 归妹卦以男女婚嫁作比喻,阐述人生寻求归宿问题。其意包含人生谋职,职工寻找单位,官场择选领导等一类问题。卦中的原则是:1、每人都寻找归宿,应坚守纯正。2、一次追求不当,可重新追求。3、追求归宿不理想,以德化之。4、不中不正,不适于立家归宿,宁肯误期而不违心地投入。

【哲理启示】 归妹卦通过人生的男婚女嫁的婚姻结合原则,启示我们在人生事业中如何坚持原则,寻求有利于自己发展、壮大、可依托的归宿问题。

【决策思维】 男婚女嫁是人伦、生活之道。社会万事如同一理,人生需要考虑自己的归宿。这也是人生的正道,必经之路。职员选择企业、上司,或者男女选择异性情侣,如同一种模式,有时是无法任由自己选择的,我们往往为此而苦恼。当自己发现自身处于一种不合适的位置上时,例如

工作上,你的才华不被赏识,婚姻上,你的爱人并不是你所爱的人,但你却无能力另谋高处,或另外组合家庭时,只能“求大同存小异”而过日子了。

丰 盛大

震上

离下

丰，亨，王假之，勿忧，宜日中。

《序卦传》说：“得其所旧者必大，故受之以丰，丰者大也。”这是说，众望所归的人，蔚然盛大。

“丰”是以高杯盛物，盛大的意思。下卦“离”是明，上卦“震”是动，光明而且活跃，是盛大的象征。盛大，本身就亨通，王者当天下最丰盛的时期，拥有巨大的财富，无数的人民，不必忧虑；应当像日正当中，普照大地，使人民普遍分享丰盛的成果。然而，日正当中，无法持久，不久就偏斜，因而，这一卦亨通，但也隐伏着危机。

《象》曰：丰，大也。明以动，故丰。“王假之”，尚大也。“勿忧宜日中”，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

丰是大的意思。下卦是“明”，上卦是“动”，当明而且活动，所以丰盛。王者在最丰盛的时期，一切都崇尚盛大，不必忧虑，应当像日正当中，普照天下。可是，日到正中，不久偏斜；月盈满，不久亏缺；天地的盈亏，随着时间消长，更何况是人？何况是鬼神呢？

《象》曰：雷电皆至，丰；君子以折狱致刑。

这一卦，上卦“震”是雷，下卦“离”是闪电，雷电同时来临，气势盛大；君子应当效法这一精神，像闪电般明察，判决诉讼；像雷一般威严，执行刑罚。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

《象》曰：“虽旬无咎”，过旬灾也。

“配主”不容易了解；一说，是嘉耦、匹配的意思。“初”与“四”对应，“四”是“初”的匹配；也有地位低配合地位高的意思。所以，“初”称“四”为“配主”，相对的，“四”称呼“初”为“夷主”，“夷”是等的意思。“九四”是上卦“震”的阳爻，为震卦的主体，位置正当下卦“离”完成之后；离卦是日，古时以下干记日，由甲到癸，十日满一句，又重新由甲计起，所以用“旬”比喻满，超过一句又转为亏。丰卦下卦“离”是明，上卦“震”是动，光明的行动，因而，“初九”是主动地寻找配偶，遇到相配的主人。虽然经过十日，有满而亏的忧虑，但不会有灾难，因为前往会受到“九四”的重视。

《象传》说：虽然满十日，不会有灾难，但过了十日，由满转为亏，就会有灾难。亦即主动去寻求，会遇到相配的主人，并且受到重视，可以积极前往，不会有灾难，但超过必须的程度，就会有灾难。

这一爻，说明盛大应积极去追求，但应适度。

六二：丰其蔀，日中见斗，位得疑疾，有孚发若，吉。

象曰：有孚发若，信以发志也。

“蔀”是遮日的帘，“斗”是北斗星。“六二”是下卦“离”的主爻，离卦是有，所以“六二”最光明。但在上卦与“六二”对应的“六五”，阴爻在君位，却是昏暗的君王，就像太阳被大的帘子掩蔽，正午也可以看到北斗星那样黑暗；因而，追随这样的君王，会被猜疑。不过，可以以诚信启发对方的意志，结果仍然吉祥。

这一爻，告诫追求盛大，容易迷失，产生猜疑，应以诚信，启发意志。

九三：丰其沛，日中见沬，折其右肱，无咎。

《象》曰：“丰其沛”，不可大事也。“折其右肱”，终不可用也。

“沛”与旆通用，是幔幕。“沬”即昧，小星。“九三”是下卦“明”的终了。正午已过，太阳偏斜，而且与昏暗的“上六”相应，比“六五”更加黑暗了，就像用大的幔幕，掩蔽太阳，正午可以看到小星。但“九三”阳刚，又属于下卦“明”，虽然刚毅明智，但却像折断右臂，无能为力。不过，“九三”阳爻阳位刚正，照道理说，应当不会有灾难。

《象传》说：不可以做大事，“九三”张望久不可能被重用。

这一爻，告诫因盛大而迷失，造成无可避免的伤害，应当秉持刚正。

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

《象》曰：“丰其蔀”，位不当也。“日中见斗”，幽不明也。“遇其夷主”，吉，行也。

前两句与“六二”相同，“夷”是等的意思，在上者，称呼在下者用“夷”。“夷主”是对等的主人，指“初九”与“九四”，有相等的阳刚德性，地位也对应。“九四”仅次于“五”的君位，是在大臣的地位，但“六五”阴柔不正，是昏暗的君王，就像太阳被大的帘子掩蔽，正午可看到北斗星那样黑暗。不过，如果往下方与同样刚正的“初九”交往，同心协力的行动，就会吉祥。

《象传》说：这是因为“九四”刚爻柔位，地位不当，又正当黑暗不明的时期；但采取行动，寻求与自己志同道合的人，就会吉祥。

这一爻，说明因盛大而迷失，应主动结合同志，突破黑暗。

六五：来章，有庆誉，吉。

《象》曰：“六五”之“吉”，有庆也。

“章”是文采，美丽的花纹，在此当美德讲。“六五”阴爻在君位，是昏暗的君王，本身并不具备吉祥的条件，但如果能使对应的“九二”，这一有美德的贤士前来辅助，就会得到吉庆与荣誉，因而吉祥。下卦“离”是明，所以用“章”这个字。昏君本来不可能招来贤士，但昏群也喜欢沽名钓誉，所以，也会以招揽贤士为标榜。

这一爻说明追求盛大，必须用贤。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

《象》曰：“丰其屋”，天际翔也。“窥其户”，阒其无人，自藏也。

“窥”是窥视，“窥”是寂静，“覿”是见。“上六”是阴柔的小人。在丰卦的极点，又是上卦动的张望了，因而不安定；下卦的光明，也不能到达，以致黑暗；就像自己闭藏在大房子里，又用帘子将家完全遮蔽，更加黑暗，由门缝窥视，看不到人影，有三年之久，没有看到有人出来，像这样完全孤立，当然凶险。

《象传》说：屋顶高大，是说小人得志，就像飞翔在天空般得意，以致日益昏庸，终于没有人前来，完全陷于孤立。这不是被他人舍弃，而是自己将自己闭塞了。

这一爻，告诫因盛大而迷失，终于完全被闭塞。

丰卦，阐释盛衰无常的道理，虽然卦名是盛大的“丰”，但全卦却暗无天日，谆谆告诫盛极必衰，必须警惕。贤明的领袖，应当积极求发展，创造财富，使天下分享丰衣足食的生活，然而也应当了解盛大容易迷失，必须居安思危，以诚信启发全民意志，坚持刚正的态度，精诚团结，任用贤能，积极作为，才能够持盈保泰，享受丰盛的成果，不致因盛大产生流弊，导致毁灭。否则，得意忘形，自我陶醉，必然使自己闭塞，终于孤立，完全陷于黑暗了。

丰卦的综合概述

- 【含义】 丰盛原则——天地盈虚，与时消息。
- 【卦意】 丰满、丰盛、丰富、盛大。
- 【导读】 丰为丰满盛大。此卦表示一切均满足的状态。但穷则通、盛必衰。表示因遇逆境而痛苦者有解救之道，但处于盛运之中，则需提出警告。要维持现状，需要相当的努力，所以不能扩张新事业。以男女关系而主，是长男（震）与次女（离）的成熟夫妻，但暗示不久将会衰微。各爻之辞叙述在受黑暗支配的情况下，要以明智（离）而动（震）的处身方法。
- 【卦意】 上卦震为雷为动的意思，下卦离为火的光明。象征光明的火，燃烧的火为光明。象征光明的火，燃烧的火焰不断跃动，显示盛大、丰盛的意思。卦意表示人生和事业，越是丰盛繁荣，越要秉刚持正。坚守纯正，才能巩固繁荣的局面。
- 【结构模式】 盛极至暗，任用贤能，精诚团结，秉持刚正，诚信消疑，积极进取，丰（盛大 丰盛）。
[阴阳] 三阴三阳、一爻、三爻、二爻。
[位置] 六爻阴阳正位，四爻、五爻阴阳错位。
[状态] 光明昌盛，日中鼎盛。

【卦像】 上卦震,象征动,下卦离,象征火。火燃烧,发出光明,又不断跃动,展示出一幅盛大的形象。又上卦震为雷,下卦离象征闪电火光。雷声、闪电交集在一起,显出一派盛大的气势。

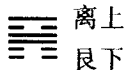
【思维模式】 丰卦借助于天象来比拟人世,阐述了人生和事业盛衰变化的道理。提示人们,丰盛安泰背后也潜伏危机。当事业处于盛大时应注意:目前丰盛,如日月盈亏,盛极必衰,理之自然。盛则易生积忌,应以诚相待。坚持中正,保持清醒,戒骄戒躁,谦虚谨慎。

【哲理启示】 卦中以“日月盈天”的天象,阐释人生事业、社会变化的盛衰荣枯就像自然界的日、月、天地盈亏,随时间消长。告诫人们,盛时不可骄淫图安逸,才可保持成功的事业长久。

【决策思维】 “年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”。人们喜欢花团锦簇的春天,希望长伴鲜花而不衰,但即使“桃花依旧开”时,“人面却已非”。人们常常希望持盈保泰,让丰盛繁荣永远。但天地盈虚,长盛必衰是客观规律。当自己的人生事业繁荣丰大时,不可骄奢狂妄,适可而止。此时,要考虑多助人,把丰盛的载体扩大,让更多人受益,或支助公益事业,才能让福气延伸。

旅

旅 行
不安定

离上
艮下

旅，小亨，旅贞吉。

旅卦与丰卦是“综卦”，过度盛大，容易迷失，盛极必衰，又流离颠沛，互为因果。《序卦传》说：“穷大者，必失其居，姑受之以旅。”当盛大到极点，必须又失去安定。

“旅”是羁旅，在外旅行。这一卦，下卦“艮”是山，上卦“离”是火，山上烧火，火势蔓延，不停地往前燃烧，就像旅行的人，急着赶路，所以称作旅卦。

旅行，是一种经常变换场所不安定的行动，动机多半是在国内失业，犯罪逃亡，或者不得意；因而，不会大有亨通。由卦形来说，“六五”阴爻在外卦得中，但与内卦对应的“六二”，同是阴爻相互排斥，所以，不过是小有亨通而已。

人在外旅行，生活不安定，周围都是不相识的人，缺少照应，颠沛流离，心理容易不正常，不论在任何情况下，都必须遵守正道，才会吉祥，旅行当然也不例外。

《象》曰：旅，“小亨”，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以“小亨旅贞吉”也。旅之时义大矣哉！

旅卦，稍有亨通，因为“六五”柔爻在外卦得中；并且追随

上下的刚爻“上九”与“九四”；因而柔顺中庸，并有刚毅的德性。内卦“艮”是止，外卦“离”是明与附，静止而且附着于光明，所以称有亨通，只要在旅行中坚守正道，就会吉祥。旅行的时间意义，可就太大了！

《象》曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑，而不留狱。

这一卦，下卦“艮”是山，上卦“离”是火，山上有火，不停地蔓延，象征旅行。君子应当效法这一精神，以下卦的明察，与上卦的慎重，执行刑罚；以山上烧火一刻也不停留的精神，迅速裁判诉讼，而不拖延。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

《象》曰：“旅琐琐”，志穷“灾”也。

“琐琐”是琐碎小器。“初六”阴柔，而且在最下位，是猥琐的小人，在辛劳的旅途中，更加吝啬小器，所以抛来灾难。“象传”说：这是在失意时，人穷志短，所以会有灾难。

这一爻说明在不安定中，不可斤斤计较于小节，应当大处着眼。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

《象》曰：“得童仆贞”，终无尤也。

“即”是就、住。“次”是停止、旅舍的意思。旅行中最安定的时刻，是投宿在旅舍中；最能心安的，是带有充足的旅费；

最可靠的,是有忠实的僮仆。“六二”柔顺中正,因而具备这些最佳的旅行条件;所以《象传》说:最后不会有怨尤。

这一爻,说明转危为安,必须有万全的准备。

九三:旅焚其次,丧其童仆,贞厉。

《象》曰:“旅焚其次”,亦以伤矣。以旅与下,其义“丧”也。

旅途中,投宿的旅舍失火,随身的童仆又逃亡,即或坚守正道,也有危险。因为“九三”刚爻刚位,过于刚直;不在中位,难以安定;而且又在下卦的最高位,态度高傲,难怪就会遭遇这些不幸。

《象传》说:投宿的旅舍失火。不也够悲伤了。在旅途中,以傲慢的态度对待下人,必然就会逃走。

这一爻,说明必须以谦虚的态度,得到一切助力,才能转危为安。

九四:旅于处,得其资斧,我心不快。

《象》曰:“旅于处”,未得位也。“得其资斧”,“心”未快也。

“资斧”,是旅行时携带的钱财与斧头,在露宿时,用斧头砍下荆棘,以便于扎营。“九四”阳爻阴位,刚柔并济,又在上卦的最下位,态度谦虚;所以,在旅行时,能够得到安稳的住处,露宿时,也有利斧可以整理宿营的场地。然而,阳爻阴位。毕竟不是正当的场所,而且,上方“六五”是阴爻没有强力的援手,向下虽然与“初六”相应,但也是阴爻力量弱;因而,虽

然在旅行中有足够的旅费与应用的器具，心中仍然不会愉快。孟子在齐国，给以万钟的爵禄，劝他留下。又赠给他黄金百镒，都不接受，当时的心情，就是如此。

这一爻，强调安定必须正当。

六五：射雉，一矢亡，终以誉命。

《象》曰：“终以誉命”，上逮也。

“六五”是上卦“离”的主爻，离卦是明；所以，用羽毛光彩鲜明的山鸡比似。“六五”阴爻得中，柔顺中庸，就像在射山鸡时，最初虽然不顺利，丧失一枝箭，但最后仍然得到荣誉与爵命。古时被任命为官吏时，有将山鸡当作礼物，献给君王的习俗，以象征立身处世光明磊落的态度。

《象传》说：这是由于他的为人，可以上达的缘故，“逮”是及的意思。

这一爻，说明求安定应有不计一时得失、光明磊落的态度。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

《象》曰：以“旅”在“上”，其义“焚”也。“丧牛于易”，终莫之闻也。

“易”是场、田畔、国界。鸟飞得高，最“上九”的高位。

像鸟焚烧了巢，旅人先发笑后号咷大哭，在郊外又丢失了牛，凶险。

《象传》说：以旅客的身份居于上位。从义理上看必然会招致焚巢之灾。被外人抢夺牛群的事件终究不敢告诉别人。

旅卦的综合概述

- 【含义】 旅行不安定——明智识时，节制不妄。
- 【卦意】 旅行、羁旅、彷徨、不安。
- 【导读】 直至近代，旅行才被视为乐事，对古人而言，旅途为一大难事，交通不便，住宿不便，且在陌生的土地及陌生的人群中生活，心亦不安，这是现代人很难想象的事。在旅途辗转中，孤独旅人所经历的是不安定的生活（转居、转职等）、孤独的性格、失恋等。这时不要勉强开拓道路，以消极态度接受。入乡随俗，但要如旅人不忘目的地，内心固守自己的理想。因为人生本是漫长的旅程。
- 【卦意】 上卦离是火，下卦艮是山。山上燃着火，火势不断蔓延，就像旅行的人，不断争着赶路。旅卦阐述的是在混乱中追求有序，在动荡中找寻安定的原则。
- 【结构模式】 火烧凶险，终得褒扬，安定正当，遇火全空，童仆可信，贪吝有灾，旅（旅行、经商）。
[阴阳]三阴三阳。
[位置]一爻、五爻阴居阳位不正。
[状态]旅行在外，正道吉祥。

- 【卦像】** 上卦离火,下卦艮山,象征山上燃起大火,火势一直蔓延开来,不断向前面燃烧着。火前面的动物就要不断远离火源地,就像出外旅行的人,争着赶路的形态一模一样。
- 【思维模式】** 旅卦主要通过旅行这种不安定的环境因素,阐述了人生在动荡不定中如何笃定情绪,约束自身。扩而为之,人生社会出现混乱无序的环境时,应有坦然应对的原则:人生也是一种旅途,不可能一帆风顺。利用智慧,敢冒风险,敢面对坎坷的人生旅途。柔顺地坚守中正,保持安定心态。
- 【哲理启示】** 火在山上蔓延,驱逐着前面的动物和人群离开,像旅行赶路一般。人生的道路也是一种短暂的旅程,有时坎坷,有时平坦,我们要敢于在动荡中求安定,不断开辟人生的新路。
- 【决策思维】** “在家千日好,出门半朝难”。过去人们总是怕出远门。当然,交通便利的今天,旅游也是乐趣。但无论如何,出外不安定,人们忌奔波喜安定。这里决策的焦点是创造安定环境。不论是社会和个人,当务之急是营造安定。在混乱中寻求有序,大处着眼,先求安定。个人方面,不可彷徨苦闷,内心不安定。家庭不可争吵,起居要安定,企业要通过人际关系调节,使工作生产安定,国家要法治加德治,社会要安定。

巽

进入
谦逊

巽上

巽下

巽，小亨，利有攸往，利见大人。

《序卦传》说：“旅而无所容，故受之以巽，巽者入也。”亦即要有进入他人心中的谦逊态度，才会被接纳，找到安定的场所。

“巽”的原义，是台上放有物，假借为同音的逊，成为顺、人的意思。巽卦，是一阴爻伏在二阳爻的下面，象征伏、顺。顺从他人，就容易被接纳，进入他人的心中；同样的，顺从自然的道理，就容易进入事物之中；所以，有入的含意。“巽”又象征风，无孔不入。

巽卦是阴卦，以一个阴爻的主爻因而阴柔，不会大亨，只能小有亨通。巽卦，是一阴爻顺从二阳爻，阴顺从阳，是自然的道理，所以前进有利。但顺从也必须选择对象，不可以盲从，因而，要顺从伟大的人物才有利。

《象》曰：重巽以申命，刚巽乎正而志行。柔皆顺乎刚，是以“小亨，利有攸往，利见大人”。

“申”是反复叮咛的意思。这一卦，是以两个巽卦上下重叠，“巽”是顺，顺从又顺从，就像三令五申，反复叮咛，使命令贯彻。发布命令的，是“九五”刚爻，在上卦得中，位又正，刚毅而且顺从中正的原则；所以志向能行之于天下。这一卦的柔爻“初六”“六四”，都伏在刚爻的下方，是柔顺从刚的形象。但也因为过度柔顺，只能小有亨通，前进虽然有利，却必须有选择，遇见伟大的人物才有利。

《象》曰：随风巽，君子以申命行事。

这一卦的卦形，是风随着风；风无孔不入，象征命令贯彻。君子应当效法这一精神，以君子的德行，像风一般不断地吹，像命令一般不断反复，使其贯彻于人民的行为中。《论语·颜渊篇》中也说：“君子的德行像风，人民的德性像草，风吹到草上，草必定伏到。”

初六：进退，利武人之贞。

《象》曰：“进退”，志疑也。“利武人之贞”，志治也。

“初六”是下卦“巽”的主爻。巽卦的含意是谦逊，“初六”阴柔，又在最下方，有过度谦卑的现象。因而，缺乏信心，进进退退，不能果断。应当有武人般的坚决果断，才有利。

《象传》说：进进退退，因为优柔寡断，心中有疑惑。要像武人般，坚决果断才有利，这样意志才能坚定不移。

这一爻，说明谦逊并非优柔寡断。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。

《象》曰：“纷若”之“吉”，得中也。

“史”是职掌占卜、祷告的官，“巫”是降神祈福除灾的巫婆。“九二”阳爻阴位，有自卑的现象，虽然是谦逊的巽卦，但像跪伏在神台下这样自卑，仍然过分，会被认作畏惧或阿谀。不过，以谦逊的巽卦来说，“九二”这种态度，还不能说是大错，如果能像占卜巫祝那样，以诚意敬神，仍然吉祥，不会有灾难。《象传》说：这是“九二”在内卦得中的缘故。

这一爻，说明谦逊并非自卑。

九三：频巽，吝。

《象》曰：“频巽”之“吝”，志穷也。

“九三”刚爻刚位，过于刚强，又在下卦的最上位，并非谦逊。然而，却频频表示谦逊的态度，却又不能心甘情愿，终久会露出马脚，招来羞辱。《象传》说：这是因为丧失了意志的缘故。

这一爻，说明谦逊并非虚伪。

六四：悔亡，田获三品。

《象》曰：“田获三品”，有功也。

“品”是等级的意思。古时天子诸侯打猎，猎获的野兽，分做三等，射中心脏，是上杀，晒干后可当作祭品；射中腿的，是中杀，可以宴宾客；射中肠的，是下杀，只能自己食用。“六四”阴柔力强，在下卦也没有应援，上下又被刚爻挟持，本来应当

后悔；但因为阴爻阴位得正，在上卦的最下方，态度中正谦卑，所以使后悔消除。就像打猎，会猎得很多野兽。《象传》说：这是指进取可以建功。

这一爻，说明谦逊应当正当。

九五：贞吉悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

《象》曰：“九五”之“吉”，位正中也。

“九五”刚健，对谦逊的巽卦来说，并不适当，会有后悔。但“九五”在外卦得中得正，由于中正，会吉祥，使后悔消除，没有不利。开始也许不安定，但最后会有结果。“庚”与更同音，有变更的含意。古时以十干记日，庚日的前三日，是丁日，丁有叮咛的意思；庚日的后三日是癸，与揆通用，是衡量的意思。亦即在事物变更之前，必须叮咛群众知道；事物变更之后，应衡量得失；这样慎重的处置，就会吉祥。

这一爻，说明谦逊是事前周详叮咛，事后检讨得失的慎重态度。

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

《象》曰：“巽在床下”，“上”穷也。“丧其资斧”，正乎“凶”也。

“贞凶”，通常是正当也凶险的意思，但在此处，《象传》解释成正因为如此，所以凶险。“上九”阳刚，但在这一卦的最上位，却谦逊到极点，就像伏在床上，未免太过分了；又像在旅途中，丧失了旅费与用具，就是地位高贵，也难免会谦卑过

度；这样丧失果断，确实凶险。

这一爻，说明谦逊应当恰如其分，不可过度。

巽卦，阐释谦逊的道理。在不安定中，必须谦逊，才能收揽人心，得到助力，始能转危为安。何况谦逊也是做人应有的态度，惟有谦逊，才能进入他人心中，进入万物之中，而被接纳。谦逊是顺从，但也非盲从，必须择善而从。谦逊并非优柔寡断，更非自卑畏惧，当然也不是虚伪。而是应当正当，应当进取，事前叮咛周详，事后检讨得失，惟恐有所偏差的慎重态度；又必须恰如其分，不可过当。

巽卦的综合概述

- 【含义】 谦让原则——海纳百川，有容乃大。
- 【卦意】 顺人、谦让、温顺。
- 【导读】 “巽”象征风。此卦的巽重叠的形态，表示微微吹来的风。风遇物，便柔软地从身边吹过，巽就是逊、谦虚、退让。而且风可进入任何间隙中，故巽亦为进。表示面对任何工作、任何人际关系中，均具柔软适应性。不过，有弹性的情况不佳，易陷入无原则性的危险中，也许会被指责为优柔寡断。进退两难，难下决断的情况很多，应顺从优秀的指导者，不至于过错。
- 【卦意】 上下卦都是巽，巽是一阴爻伏在二阳爻的下面，象征伏与顺。卦的意义在于阐述谦让的本质、道理和原则。
- 【结构模式】 谦逊过度，瞻前顾后，前进有功，刚而不中，谦不自卑，慎伏待机，巽（进入 谦逊）。
[阴阳]二阴四阳。
[位置]一爻、二爻、六爻阴阳错位不正，三爻、五爻阳居阳位为正，四爻阴居阴位为正。
[状态]谦逊上进，利见大人。
- 【卦像】 巽卦以一阴伏于二阳之下，卦象显出伏从与顺

人之状,又上下为巽为风,象征风随着风,徐徐而进,无孔不入的状态。

【思维模式】 巽卦通过一阴爻顺从地伏于二阳之下,风随着风徐徐而入之态。阐述了人们处事待人接物的风格,只有谦逊而入于别人心中,才会为人接纳。因此,在人生和事业中,应保持谦逊原则:谦让不是自卑。优柔寡断不是谦逊。有意的谦逊成虚伪。谦逊应刚健中正。谦逊要适可而止。谦逊要自我抑制。

【哲理启示】 像大自然的风,徐徐而入,处处体现服从与顺入的态度。启示人们在生活和事业中,必须具备这种谦逊与忍让精神,才能成功。

【决策思维】 我们把社会上的一切现象,统称为“社会风气”可见风是无隙不入,无处不在。巽的风,卦意启示深入人心的方法与哲理。深入有两种方式:强行与顺从。当你面临不利的环境,你采取与外部冲突、错位的立场,以冲动的、激烈的行为力图改变,说明你没能把握好自己。如果能够顺着事态的发展趋势,不断对其加以修正,深入而又顺从地调整对象,如春风细雨润物无声,把原野吹绿、吹长、吹熟。能以此从容进取,恰如其分,把周围的关系理顺则为上策。

兑

喜悦
取悦

兑上
兑下

兑，亨，利，贞。

兑卦与巽卦，是“综卦”，谦逊使人喜悦，自己也喜悦，互为因果。《序卦传》说：“人而后说之，故受之以兑，兑者说也。”

“兑”是说的本字，是说话，或笑的样子，因而，这一卦有言语与喜悦的含意。兑卦，是一阴爻前进到二阳爻的上方，有喜悦表露于外的形象。兑卦又是泽，将坎卦的水，由下流堵塞，水聚集成为，所以是泽。而且，泽中的水，可以滋润万物，使万物喜悦，也是悦的象征。

由兑卦的卦形看，内外卦都是刚爻得中，柔爻在外；是中庸，外柔内刚的形象，当然使人喜悦，可以亨通。然而，也并非不分是非，一味的使人喜悦，而是动机纯正，固守正道，使人喜悦，才会有利。

《象》曰：兑，说也。刚中而柔外，说以“利贞”，是以顺乎天，而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死；说之大，民劝矣哉！

“兑”就是悦。这一卦，刚爻得中，柔爻在外，是以正当有利，使人喜悦。这是顺应天的道理，符合人民的心愿，所以使

人民真正的悦服。凡事以使人民喜悦为先,则人民就会忘记苦劳;能够使人民喜悦的去冒险犯难,人民就会忘记死亡的危险;发扬使人喜悦的道理,人民就知道勉励了!

《象》曰:丽泽,兑;君子以朋友讲习。

“丽”是附着,并连的意思。这一卦,上下都是兑卦,两个泽并连在一起,是泽水相互流通滋润的形象。君子应当效法这一精神,朋友相互讨论学习,以使彼此得到益处。

依《说卦传》,兑卦有口舌的形象,两个口舌相对,所以说讲习。

初九:和兑,吉。

《象》曰:“和兑”之“吉”,行未疑也。

“初九”阳刚,虽然在这一卦的最下位,却不奉承谄媚,妄求进取。上卦的“九四”也是刚爻,与“初九”不相应,有不屑利用私人关系,而是以正大光明的态度,使人喜悦的形象。正如同《论语·子路》中所说的:“君子和而不同”与人和谐,但不同流合污,因而和悦,吉祥。

《象传》说:因为是光明正大的与人和悦,对自己的行动,不会有疑惑。

这一爻,说明与人和悦,应当光明正大,而非奉承谄媚。

九二:孚兑,吉,悔亡。

《象》曰:“孚兑”之“吉”,信志也。

“九二”刚爻得中，心中诚信，以诚信与人和悦，当然吉祥。不过，“九二”刚爻柔位不正，预料会有后悔；但由于志在诚信，后悔就消失了。

这一爻，说明应以诚信与人和悦。

六三：来兑，凶。

《象》曰：“来兑”之“凶”，位不当也。

“六三”是内卦的主爻，阴柔、不中不正，在外卦又无相应，因而，只好向下讨好“初九”“九二”，这样以不正当的手段，使人喜悦，所以凶险。

这一爻说明和悦，不可不正当。

九四：商兑，未宁，介疾有喜。

《象》曰：“九四”之“喜”，有庆也。

“介疾”，有各种不同的解释，但在《易经》中，当疾与喜对比时，常是疾病与治愈的喜悦的意思。“介”是纤介，“介疾”是小病。

“九四”与下言的阴爻“六三”接近，本来阴阳相悦，但“六三”不中不正，是否应当与“六三”相悦，心中未免嘀咕，不能安宁。然而，“九四”刚毅，终于决然拒绝。《象传》说：能够断然去恶，这是喜庆的现象。

这一爻，说明和悦并非所愿，应断然去恶。

九五：孚于剝，有厉。

《象》曰：“孚于剝”，位正当也。

“剥”指“上六”的阴爻，将“九五”的阳爻剥落。“九五”阳刚中正，在君位，有被取悦他的小人包围的危险。而且与“上六”最亲近；“上六”又是阴柔的小人，上卦的主爻，兑卦的极点，正以一切邪恶狐媚的手段，取悦君王，想将“九五”的阳刚气概剥落。如果信任这样的小人，当然危险。

《象传》说：这是正当“五”的君位的缘故。在君王的地位，本来就容易被人包围，加以“九五”阳刚中正，过分自信，就更加危险了。

这一爻，告诫刚正也难免被小人包围。

上六：引兑。

《象》曰：“上六”“引兑”，未光也。

“上六”是上卦的主爻，阴柔，在兑卦的极点，正在不择手段，取悦于人，引诱下方的两个阳爻。但这种取悦于人的手段，毕竟不是光明正大，对方是否会被引诱，就要看对方的定力，结果如何，难以判断，所以不能断定是吉是凶。

这一爻，进一步地告诫小人不择手段取悦于人的危险，必须戒惧。

兑卦，阐释和悦的原则。使人喜悦，自己也喜悦，可促使人际关系和谐，使人民喜悦，就能诚心诚意服从领导，不辞辛劳、不畏牺牲。这是顺天应人的道理，但动机必须纯正，应以正当有利，使人喜悦，而非不分是非。人和悦，首先应当明辨是非，光明正大，而非阿谀谄媚；应当内刚外柔，坚持原则，和而不同。

兑卦的综合概述

- 【含义】 与人相悦——快乐是人生美酒。
- 【卦意】 取悦、欢悦、喜悦、欢喜。
- 【导读】 兑就是悦。兑为沼泽、少女、口，此卦并列两个，表示两个少女快乐谈笑的姿态。显露出微笑温和的气氛。此卦说明心里快乐，温暖的生活是多么重要，口的笑与谈话可使心灵沟通，但语言不合也会遭到谩骂，招致不合。作为人际关系润滑油的口，要以诚实之心为根基，巧言令色无法真正得到人际关系。兑卦有笑口常开，也有开口对骂的双重象征。
- 【卦意】 上卦下卦都是兑。兑卦是一阴前进到二阳爻之上，象征欢欣喜悦已表露于外。兑卦为我们阐述的是人在生活和事业中喜悦欢乐的原则。卦的阴爻表示开口，当嘴张开时，既有欢欣畅笑的愉悦，也可能是与人对骂时的口舌。
- 【结构模式】 悦色勾引，警惕小人，断然去恶，空悦凶险，刚而能柔，和悦相处，兑（喜悦 取悦）。
[阴阳]二阴四阳。
[位置]一爻、五爻、阳居阳位为正，六爻阴居阴位为正，二爻、四爻阳居阴位不正，三爻阴居位

阳不正。

【状态】悦民治国，万事亨通。

【卦像】 上下卦为兑，兑为泽，两个泽合在一起连结着，泽中的水相互流通，滋润万物，从而相悦。又兑卦为一阴前进到二阳之上，如笑口露出来，象征着喜悦之心已表露于外。

【思维模式】 以一阴前进到二阳之上，显示笑口已露开，喜悦表于外，从而畅谈与人谈吐，使人和悦以及人生的喜悦欢乐原则；彼此沟通，增进和谐，开诚布公，增进信任。自然和悦，不曲意陷媚于人。勿做小人以私利悦人。

【哲理启示】 卦中以上下两泽合连一起，泽水相互流通，以滋养万物为喜悦。启示人们，欢乐是人生的一杯美酒，但人与人沟通交流的喜悦应光明正大，有诚信，不可奉承谄媚，防小人陷害，而惹口舌争吵。

【决策思维】 “人生得意须尽欢”，这是唐朝诗人李白留下的名句。在于外，待人接物柔和；在于内，有涵养有实德，人们相处悦，是真诚的欢悦。创造社会引导人生靠智慧感情和诚意。首先，要树立自己的真诚与人相悦，广结朋友，认真调节周围的人际关系，让大家在欢悦和谐中完成工作，融洽感情。

涣 涣散

巽上
坎下

涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

《序卦传》说：“说而后散之，故受之以涣，涣者离也。”

“涣”是冰融解破裂，离散的意思。“假”是至。这一卦，下卦“坎”是水，上卦“巽”是风，风吹水上，形成水波离散的现象，所以称作涣卦，象征喜悦使郁闷涣散。

“九二”刚爻得中，“六三”与“六四”，两个阴爻同心同德，所以亨通。当天下离散时，君王应以至诚，至宗庙祈祷，获得神的保佑，使人民看到君王的诚意，因而感化，再重新聚集，就能像涉过大河般，有利于冒险犯难，所以也有挽救涣散的含意。又，上卦“巽”是木，下卦“坎”是水，木舟在水上行，也象征有利于渡河，但必须坚守正道。

《象》曰：涣，“亨”。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。“王假有庙”，王乃在中也。“利涉大川”，乘木有功也。

涣卦亨通，因为这一卦，来自渐卦，渐卦的“九三”刚爻下降，来到“二”得中，成为涣卦，就不会阻塞。相对的，渐卦的“六二”柔爻，上升到“三”的刚位，与上方的“六四”柔爻，就能

同心同德。《墨子》中有《尚同篇》，尚同即上同。王前往宗庙，是说“九五”在中位，刚毅中正。有利于涉过大河，是指上卦是木、午卦是水，在水上乘坐木船，才能发挥渡河的功效。

《象》曰：风行水上，涣；先王以享于帝立庙。

这一卦，上卦是风，下卦是水，风吹水上，使水波涣散。古代帝王，看到这种现象，就祭礼天帝，建立宗庙，以使民心聚集。

初六：用拯马壮，吉。

《象》曰：“初六”之“吉”，顺也。

“初六”正当涣散的开始，迹象还不严重，用健壮的马追赶，就可以拯救，转为吉祥。而且“初六”柔弱，没有拯救涣散的力量，必须得到壮马才行。壮马指阳刚的“九二”，所以《象传》说“初六”所以吉祥，是顺从“九二”的缘故。

这一爻，说明拯救涣散，应在开始时就积极的手段。

九二：涣奔其机，悔亡

《象》曰：“涣奔其机”，得愿也。

“机”即几，矮脚的桌子，古时席地而坐，所以用几。“九二”阳爻阴位不正，应当有后悔；不过，“九二”是渐卦的“九三”由外奔来，到达内卦的中位，就像坐下来依靠在矮桌上，得以安定，使预料中的后悔消除。

《象传》说：在涣散的时刻，人人都期望得到安全的场所，

能够安定，“九二”达成这一愿望。

这一爻，说明挽救涣散，须先求安定。

六三：涣其躬，无悔。

《象》曰：“涣其躬”，患在外也。

“躬”自身，在此处是利己心的意思。“六三”阴柔，不中不正，本来有自我有利的性格。可是，因为在刚位，能够克制私心，使私欲涣散，积极有所作为，因而使后悔消失。《象传》说：因为“六三”的志向，是在救济本身以外的人。

由此以下的四爻，都是说要什么涣散，以救济时弊。

这一爻，说明拯救涣散，要先除去私心。

六四：涣其群，无吉。涣有丘，匪夷所思。

《象》曰：“涣其群，无吉”；光大也。

“夷”是平，平常人的意思。“六四”阴爻阴位得正，上方与“九五”的君王接近，相当于担当拯救涣散的重任的人。“六四”在下卦回应，象征团结；亦即，团结一致以奉公，当然大吉大利。群众团结得像山丘，这是平常人难以想象的壮举。

《象传》说：这种灭私为公的行为，是非常光明正大的。

这一爻，说明挽救涣散，应当促成大团结。

九五：涣汗其大号，涣，王居，无咎。

象曰：“王居无咎”，正位也。

《象传》说：“王宫里没有什么灾祸”，是因为君王居于正确的地位。

初六：用拯马壮，吉。

《象》曰：“初六”之“吉”，顺也。

《象传》说：初六的吉祥，是由于阴柔顺承阳刚（就像马顺从人意）。

九二：洪奔其机，悔亡。

《象》曰：“洪奔其机”，得愿也。

《象传》说：“洪水冲击台阶。”使九二得遂阴阳配的愿望。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

《象》曰：“涣其血”，远害也。

《象传》说：“涣散流血，忧患消除”，灾害远去了。

涣卦的综合概述

- 【含义】 分而治之——善于应付涣散局面。
- 【卦意】 离散、涣散。
- 【导读】 “涣”为散，散开的意思。被认为是扬帆之舟行于水上之象，是向外散发热能，完成大事业之时机。卦形表示吹在水面(坎)的风(巽)，将漂在水面上的枯叶及林屑吹散，吹去停滞，开始新的出发，是最好的时机。但“散”表示民心离反、国内分裂、一家离散的暗淡前途，所以在出发时，要先考虑清楚，小心谨慎行事。惟有如此，才能克服大危难，达成目标与志向。
- 【卦意】 上卦巽为风，下卦坎为水。风在水上吹荡，形成层层水波离用开来。
象征喜悦使闷郁涣离，卦中阐释人生事业中，要善于处理涣散局面。
- 【结构模式】 远离无祸，革除弊端，消除派系，正己求安，从刚得吉，涣(涣散 分离)。
[阴阳]三阴三阳。
[位置]一爻、三爻阴居阳位不正。三爻、六爻阳居阴位不正，四爻、五爻阴阳正位。
[状态] 团结亨通，利涉大川。

【卦像】 上巽下坎,象征一阵阵的风,在水上吹荡,水面形成一层层,一圈圈的水波,逐渐离涣,像江心的层层涟漪。比喻人们可通过喜悦,使心中的重重闷郁消散。

【思维模式】 涣卦主要是谈如何解除人心涣散的问题,要消除涣散,关键在革除弊政。在处理涣散的原则上,要注意及时采取对策。善于把握周围的力量。适当借助外界力量。要有超前意识。领导者要铲除私心,从自我做起。挽救涣散,应除害兴利。

【哲理启示】 在自然现象中,风吹荡在水上,水波泛起涟漪一圈圈地离散。启示人们,掌握涣离原理可以让人喜悦,使心中闷郁消散,也可以在领导管理上,把握分而治之的原则,把涣散的人心重归于统一。

【决策思维】 “合久必分,分久必合”。涣散与聚合也是客观事物发展变化的两个极端。这就像水在一定的环境条件下结成冰块,也会随着条件变化融化成液体。在人生事业奋斗中,首先要将积聚在内心的烦恼忧愁化解消散,如冰消雪融,风吹波散。另一方面,在社会事业上,却要创造环境条件,增进凝聚力;挽回涣散的人心,达成团结、统一的局面。

节

节制
节约

坎上

兑下

节，亨。苦节不可贞。

节卦与涣卦是“综卦”，涣散与节制，相反相成。《序卦传》说：“物不可以终离，故受之以节。”

“节”是竹节，一段段分开，有止的意思，节制、节俭、节操等，都有止的含意。这一卦，下卦“兑”是泽，上卦“坎”是水，水流入泽中，过度就会溢出，应加以节制，所以称作节卦。节制是美德，因而亨通；但节制如果过度，就会使自己吃苦，不论过度的切约，或过分狭窄的切操，都是如此。因而，这种过度的苦节，不可以当作常则。

《象》曰：节，“亨”，刚柔分而刚得中。“苦节不可贞”，其道穷也。说以行险，当位以切，中正以通。天地切节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。

这一卦，刚爻柔爻各有三个，上下卦都是刚爻得中，卦形良好，所以亨通。但不可痛苦的节制，因为这种方式，本身就阻塞行不通。这一卦，下卦“兑”是悦，上卦“坎”是险，象征在看到目标时，未免就会见猎心喜，盲目突进，不过，遇到危险，就会停止，因而，悦与险成为节制的意思。“九五”正当君位，

节制天下，具备中正的德性，所以，畅通无阻。天地因为节制，四季才能整然有序，循环不已，因而，圣贤应当效法天地，建立制度，以制人的无穷欲望，这样，才能既不浪费，又不伤害人民。

《象》曰：泽上有水，节；君子以制数度，议德行。

“数度”是多少与长短，指依阶级衣食住行有等级差别的礼制。这一卦，上卦是水，下卦是泽，水流入泽中，本身就有节制的作用。君子应当效法这一精神，制定礼节制度，以节制人的欲望；评论德行，以节制人的行为，使其不逾规范。这种制定礼制以节制欲望的主张，以战国末期的荀子最显著。

初九：不出户庭，无咎。

《象》曰：不出户庭，知通塞也。

“户庭”是房屋的门外，围绕房屋的庭院，亦即内院。

“初九”阳刚得正，有出人头地的能力，但正当节卦的开始，还不是适当的时机。因而，自我节制，不走出内院，能够如此慎重，就不会有灾难。

《象传》说：这是因为能够看破，知道时机还没有到来，通路被阻塞。《系辞传》又引申说，这是言语谨慎；因为下卦“兑”有说的象征。

这一爻，说明首先应当自我节制，言语行动谨慎。

九二：不出门庭，凶。

《象》曰：“不出门庭，凶”；失时极也。

“门庭”大门内的庭院，亦即外院，比户庭更接近外面。初爻还不是应当外出的时机，但“九二”阳刚，得中，已经可以外出。然而，却因为阳爻阴位不正，在上卦没有应援，不知道融通，仍然节制，不走出外院。所以《象传》说：这是极端丧失时机，应当外出而不外出，所以凶险。

这一爻，说明过度节制，就会失去时机。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

《象》曰：“不节”之“嗟”，又谁“咎”也。

“六三”阴柔，意志薄弱，又不中不正，以致不节制，造成不得不叹息的结果。“无咎”在此不当没有灾难解释，而是如《象传》所说的，咎由自取，又能责怪谁呢？

这一爻，说明应当节制而不能节制，则自取其咎。

六四：安节，亨。

《象》曰：“安节”之“亨”，承上道也。

“安节”，是说并非勉强，而是心安理得的节制。“六四”柔顺得正，在上方承接一卦的主体“九五”，受其感化，认识到顺应自然而节制的道理，能够心安理得的节制，所以亨通。

这一爻，说明节制应顺其自然，不可勉强。

九五：“甘节，吉”，往有尚。

《象》曰：“甘节”之“吉”，居位中也。

“甘节”与“苦节”相对，是甘美愉快的节制。“九五”阳刚中正，在君位，正是《彖传》中所说的“当位以切，中正以通”。以王者的地位，节制天下，以中正的德行，使其畅通无阻。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

《象》曰：“苦节，贞凶”，其道穷也。

《彖传》说：“过度的节制，占问结果有凶。”是因为节制之道已穷尽了。

节卦的综合概述

- 【含义】** 节制约束——治理不知足的弊端。
- 【卦意】** 节制、节俭、节省、节约。
- 【导读】** 节为“有限而止”，就是遵守节度之意。“节”本来的意思是竹节，表示恰当间隔的区分。从个人的健福建省（节制）、对人关系（节操）、政策（节义）到天地的推移（季节），一切都要遵守“节”才能顺利进行。卦形表示治泽（兑）充满水（坎）的形态，使水有调节、不泛滥，不溢出浪费，也不干涸。排除诱惑，愉悦（兑）地接受，才是真正节制自己，不过，太拘泥于节也不好，因节俭过度而生病，就矫枉过正了。
- 【卦意】** 上卦坎为水，下卦兑为泽。水流入泽中，过多过度流入，水会溢出来。象征事物的一种节制。节卦为我们阐述适可而止，既不过度，也不落后的节制原则。
- 【结构模式】** 过度节制，甘受节制，安然守节，当节不节，当行不行，自我节制，节（节制 节约）。
[阴阳]三阴三阳。
[位置]一爻、五爻阳居阳位为正，四爻、六爻阴居阴位为正。二爻、三爻阴阳错位，不正。

[形态] 有节正义,事业亨通。

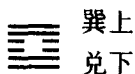
【卦像】 上坎下泽,以坎中的水不断向下流入泽中,泽中的水装满了,便会溢出来。如何才能使泽中的水不溢出来?一幅节制水源的图像。

【思维模式】 适度的合理节制,是人们生活与事业中所必须的立身处世原则。如何才能合理掌握节制原则?节制要适时知机,加强修养才能自我节制。节制要适可而止,恰如其分。节制要掌握随机应变。

【哲理启示】 以自然界的坎水不断流入泽中,如何使水在泽中不溢出,不浪费掉为例,从而阐释节制的道理。启示人们在自己的生活事业中应坚持节制的原则。

【决策思维】 适度节制自我,恰如其分,知足常乐,精神空间无限,肉体生命短暂,生活欲望要适可而止。面对经济事业的发展壮大,要循序渐进,不可过分追求高指标。要保持节制,有计划地扩大。对人对己不可要求过高,当行则行,应止则止,顺其自然。工作沉闷易出错误,生活放荡,常惹祸端。相交朋友,不可超越界限,事事适可而止。

中孚 心中诚信

巽上

兑下

中孚，豚鱼吉，利涉大川，利贞。

《序卦传》说：“节而信之，故受之以中孚。”

“孚”本义是孵卵不能延误日期，有信的含义；“中孚”是心中诚信。这一卦，上下各有两个阳爻，中间两个阴爻，是中心空虚的形象，亦即虚心，心中诚信，所以称作中孚卦。又，上下的中爻，亦即“二”与“五”，都是阳爻；阳爻弃实，中心充实，也是中孚的象征。“豚鱼”，是指平民用豚及鱼作祭品。《礼记·王制》中说：“平民于春秋两季，用豚与鱼祭祀。”身份低的平民，虽然简单的用豚与鱼作祭品，但心中诚信，仍然会被神嘉纳赐福，所以吉祥。

这一卦的卦形，外实内空，是船的形象；而且上卦“巽”是木，下卦“兑”是泽，木在泽上，也象征船；所以，用有利于渡过大河，比喻心中诚信，就可以冒险犯难不过，必须以坚守正道为先决条件。

《象》曰：中孚，柔在内而刚得中。说而巽乎，乃化邦也。“豚鱼吉”，信及豚鱼也，“利涉大川”。乘木舟虚也。中孚以“利贞”，乃应乎天也。

中孚卦,以卦形来说,柔爻在中央,上下卦都是刚爻在中位。又,上卦“巽”是谦逊,下卦“兑”是喜悦,在上者谦逊,在下者悦服,所以说诚信,这样才能教化国家;因为孚的本义是孵,有化的含义。豚鱼的吉祥是说祭祀应诚信虽然仅能做到以豚鱼祭祀的贫乏程度,但仍能被神嘉纳。有利于涉过大川是说上卦“巽”是木,下卦“兑”是泽,有乘木船渡水的形象;以整体的卦形来说,也是中间空虚的船的形象。心中诚信,坚守正道有利,这样才能符合天的法则,因为天的德性,就是诚信与坚贞。

《象》曰:泽上有风,中孚;君子以议狱缓死

这一卦上卦“巽”是风,下卦“兑”是泽,泽上有风吹起,水虚心承受,任何地方都可到达,象征心中诚信,可遍及一切。君子应当效法这一精神,以心中诚信,来审判诉讼;判处死刑的人,也应当尽可能给予减刑。因为下卦“兑”是说,所以说议狱;上卦“巽”是风,风缓和;下卦“兑”是泽,与恩泽相通,所以说缓死。

初九:虞吉,有它不燕。

《象》曰:“初九”“虞吉”,志未变也。

中孚卦的“爻辞”,除了“九五”以外,都不含卦名,因而,与主题缺乏关连。“虞”是度,忖度、推测的意思。“燕”与安相同,如《礼记》篇名中的《仲尼燕居》就是安居的意思。“初九”是这一卦的开始,虽然是诚信的卦,但开始却不可轻信,必须忖度对方,是否可信,才能相信,这样才会吉祥。不过,一旦相

信,就应当坚信到底,如果再有疑惑,反而使自己不能心安。相信的对象,指“六四”,因为“初九”与“六四”相应,看起来应丝毫不考虑的相信,然而,任何事情,开始都必须慎重,不能说相信就立即相信。

《象传》说:“初九”所以吉祥,因为诚信的初衷,并没有改变。

这一爻,说明开始应当慎重,一旦相信,就不可再疑虑。

九二:鸣鹤在阴,其子和之,我有好爵,吾与尔靡之。

《象》曰:其子和之。中心愿也。

这是众多“爻辞”中最美的句子。“阴”是日荫,“靡”是分散的意思。“九二”与“九五”,在内外卦得中,阳刚充实,象征心中诚信,虽然远离,但仍能相互呼应。就像鹤在阴暗处鸣叫,看不到远处,小鹤也会应和。因为“九二”的位置低,所以说阴。《象传》说:这是心中的愿望,能相互沟通的缘故。“爵”是酒杯。“好爵”指“九二”在下卦得中。自己有好酒,愿意与你同杯共享;也比喻彼此的诚意能够沟通。

《系辞传》引用这一“爻辞”说:“君子在家里说的话,如果是好的,在千里之外,也会响应,更何况在近处呢?君子在家里说的话,如果不好,在千里之外,也会违背,更何况在近处呢?话由自己的口中说出,被众人听到;行为在近处发生,被远处看到;言行对君子来说,像门的枢,弩的机,一旦发动,荣誉还是羞辱,就已经决定。言行对君子来说,足以使天地动摇,能够不慎重吗?”正因为言行必须慎重,所以用“鸣鹤”“好爵”来比喻。

这一爻，说明诚信必须能够沟通，引起共鸣，始能发挥作用。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

《象》曰：“或鼓或罢”，位不当也。

“六三”阴爻在阳位，有盲目冲进的倾向。可是，前面有“六四”阻挡，同性相斥；“六三”虽然与“上九”相应，但“六四”也与“初九”相应，势均力敌，不可能亲近，因而敌对。“六三”想要击鼓进攻，又停止后退，忽然悲泣，又欢喜高歌，完全是不知所措的模样。

《象传》说：因为“六三”阴爻阳位不正，地位不当，而“六四”由阴爻阴位得正。所以，“六三”没有战胜的可能，却又满怀敌意，以致不知如何是好。

这一爻，说明诚信必须坚定不移，否则不知所措。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

《象》曰：“马匹亡”，绝类上也。

“望”是满月，“匹”是两头马。“六四”阴爻阴位得正，最接近“五”的君位，是地位最高的大臣，所以，用几乎已是满月来比喻。“六四”与“初九”相应，就像一对马，然而，“六四”却与同类的“初九”断绝，要向上顺从“九五”，一对马，失去了匹配。亦即《象传》的解释，应断绝无能的伙伴，追随伟大的人物，才会没有灾难。

这一爻，说明诚信应选择对象。

九五：有孚挛如，无咎。

《象》曰：有孚挛如，位正当也。

“挛如”是相互携手。“九五”在卦得中，阳刚充实，具备心中诚信的“中孚”德性，又在尊位，成为这一卦的主体。在下方，又有同样具备中孚德性的“九二”，成为携手并肩的同志。正如《象传》所说，地位正当，所以无咎。

上九：翰音登于天，贞凶。

《象》曰：“翰音登于天”，何可长也。

“翰音”是鸡，《礼记·曲礼》中说：“祭祀用的鸡，称作翰音。”“翰”是天鸡，即锦鸡，羽毛长又强的鸡，又有高的意思。鸡的鸣声，可以高达天上，但鸡却在地下，声音高而与实体不在一起，以致名实不符。这一卦是信，鸡每天按时啼晨，不误时，所以用来比喻信。再由卦形来看，上卦“巽”也是鸡的象征。

“上九”阳刚，并非心中没有诚信，但已经到达信卦的极点，未免自信过度，不服从君位的“九五”，孤高自鸣得意。就像鸡不能高飞，却要登天，不久就掉落到地上。鸡能够长鸣，声音响亮，到达天上，但本身却仍然留在地下，这是说，心术虽然纯正，但却正如孟子所说的，匹夫匹妇将自己推落在水中，自作自受，就不可原谅了。当然凶险，难以长久。

这一爻，说明不可因诚信就孤高闭塞了自己。

中孚卦，阐释诚信的原则。诚信，为立身外世的基本，一切道德的根源，可以缩短距离，沟通意志，促进和谐与团结，

发挥教化的功能,更可以积极进取,冒险犯难,但也非毫无原则,应以纯正为先决条件,凡事开始谨慎,事前慎重明辨,疑惑就不应信任,信任就不可怀疑,否则必然犹豫不定,不知所措。

中孚卦的综合概述

- 【含义】 心诚意恳——忠信是立身之本。
- 【卦意】 诚信、诚恳、恒心。
- 【导读】 孚就是心中满是诚实。孚字是爪与子的组合，原意为母鸟以体温孵化卵。如母鸟以爱唤起卵的生命般，诚意必使人心感动。卦形表示上方的风(巽)之。至诚可通天，以诚意进行，必可克服危难，成就大志，同时表示上下卦之口相对，象征以诚心结合的两个人。
- 【卦意】 上卦巽的风，下卦兑的泽，风在泽上吹而动感撼于水中，象征诚信。诚信是人生处世的立身之本，中孚卦主要阐述了人生事业中的诚信原则。
- 【结构模式】 孤高凶险，彼此诚信，不吉不凶，情绪不稳，沟通共鸣，诚信吉祥，中孚(诚信 真诚)。
- 【阴阳】 三阴四阳。
- 【位置】 一爻、五爻、四爻阴阳正位，二爻、三爻、六爻阴阳错位。
- 【状态】 心中至诚，利涉大川。

【卦像】 上巽、下兑，巽象征风，兑象征泽。风在泽上不停地吹，其动感撼于水中。水受感动也能虚心接受风，象征诚信。另一象征是中孚的“孚”以“孵”意，即母鸡或母鸟以诚信之心用其体温把小鸡小鸡孵了出来，也是诚信之意。

【思维模式】 通过风吹泽上，波动感于水的景象，提出人生事业中，立身处世的根本是诚信问题。建立诚信的原则有几点：1、慎重地对待。2、诚信要感应，感应须发自内心。3、忌犹豫不定。4、应恰当选择。5、诚信是相互受益的。6、不可过度。

【哲理启示】 由风吹泽上，波动感于水的景象，以及母鸡孵蛋的形态，提出诚信的可贵，启示人们只有恪守诚信的原则，才能使事事与人生达到更高的境界。

【决策思维】 推心置腹，以诚相待，自有好结果。就像母鸡孵蛋，诚心遮盖，以体温恒守，自能让小鸡化成。思想和行动产生于诚诚实实地对待周围的人，他们会自愿与你合作。有信义的人，人人都愿意听你指挥心里充实。这样，不仅生活愉快，事业也易成功。

小过

小的过度

震下

艮下

小过，亨，利贞，可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

这一卦，与中孚卦的阴阳相反，彼此是“错卦”，过度因为自信，自信容易过度，相互交错。《序卦传》说：“有其信者必行之，故受之以小过。”亦即行动就难免会过度。

这一卦，有四个阴爻，二个阳爻，是阴过度的形象；阳大阴小，所以是“小过”。一说，小过是阴爻错过，不能相遇，不是过度的意思；相反的，“爻辞”中通过的意思，而“大象”则明白地解释成过度。总之，“过”这个字，兼有经过、过度两种含义。这一卦，是阴爻过度，本身有亨通的含意，但必须固守正道，对小事可以，大事则不可以过度。又，这一卦的卦形，中间的二个阳爻。是鸟身，上下的阴爻，是翅膀，与鸟飞形象相似，而且，前一卦的“中孚”是孵化的意思，这一卦的鸟，已经孵化。就像鸟飞过，只留下叫的声音，不会发生作用；又像鸟不宜往上飞，要往下飞，才能找到栖息的地方。亦即在小有过度的时刻，不可以好高骛远，应当务实，才会大吉大利。

《象》曰：小过，小者过而亨也。过以“利贞”，与时行也。柔得中是以“小事”“吉”也。刚失位而不中，是

以“不可大事”也。有“飞鸟”之象焉，“飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉”，上逆而下顺也。

“小过”，是说小事可以亨通。亦即，阴爻通过，可以达到愿望。所以亨通。但要想通过，必须坚守正道，行动能够因为适当的时机，才能有利。这一卦，上下卦都是柔爻在中位，所以，小事吉利。又因为两个刚爻，“九四”不正，“九三”“不中”，所以，大事不可以。这一卦又有飞鸟的形象，飞鸟只留下声音，不能发生作用，更不宜向上飞，应当往下飞；因为往上飞，逆行困难，由上而下，则顺当，所以大吉。亦即在行为小有过度时，朝向积极方向，会有危险，在消极方向，才能顺利。

《象》曰：山上有雷，小过；君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

这一卦，下卦“艮”是山，上卦“震”是雷，在山上有雷，雷声必然过小，所以，是小有过度的形象。君子应当效法这一精神，行动应稍过于恭顺，服丧稍过于哀伤，用度应稍过于俭约。亦即，在消极行为方面，就当克己，但也不可以过分。《论语·为政》中说：“恭近于礼，远耻辱也。”《八佾》中说：“礼，与其奢也，宁俭；丧，与其易也，宁戚。”此处的“易”，是注重形式的意义，都与这一《象传》的观点一致。

初六：飞鸟以凶

《象》曰：“飞鸟以凶”，臣不可如过也。

小过卦的卦形像鸟，所以用飞鸟比拟。“初六”阴柔，与上

卦的“九四”相应,因而一心想飞,但好高骛远,不知收敛,当然凶险。所以《象传》说:无可奈何,不可救药。

这一爻,告诫应知收敛,不可好高骛远。

六二:过其祖,遇其妣;不及其君,遇其臣,无咎。

《象》曰:“不及其君”,臣不可过也。

“祖”祖父,“妣”是祖母。五位如果是阳爻,就相当于祖父、君;如果是阴爻,就相当于祖母、臣。“二”与“五”相应,“六二”因而顺利升进,但应当相应的五位,却不是阳爻,而是阴爻,所以说,错过了祖父,遇到祖母;不能到达君王面前,遇到了臣。然而,虽然没有遇到所期望的应援,但仍然可以得到协助,所以无咎。

《象传》说:与“二”相应的,本来是“五”,虽然是不相应的阴爻,但也不可以错过。

这一爻,说明在消极方面,稍为过度,虽然不能发挥积极的功用,但仍然有益。

九三:弗过防之,从或戕之,凶。

《象》曰:“从或戕之”,“凶”如何也。

“戕”是杀害,《左传·传公十八年》的记事中说:“本国的臣杀害君,称作弑;他国的人杀害君,称作戕。”

“九三”阳刚得正,是刚直的君子,所以勇往直前。但与“九三”相应的“上六”,却是阴柔的小人,如果“九三”谨慎不过分,就可以防止;如果屈从,就有被杀害的危险。所以《象传》说:这是多么大的凶险。

这一爻，强调过与敛的分际，应当明辨。

九四：无咎，弗过遇之。往厉必戒，勿用永贞。

《象》曰：“弗过遇之”，位不当也。“往厉必戒”，终不可长也。

“九四”刚爻柔位，刚而兼柔，不会逞强，所以无咎。“九四”与“初六”相应，“初六”是阴柔小人，一心想侥幸高升；但“九四”刚柔并济，不会过分，虽然相遇，仍然可以相安无事。如果嫉恶如仇，要积极的扼阻，就有危险，不可不警惕；更不可永远固执自己的正义，应当因应状况，知道变通。

《象传》说：“九四”处在与“初六”相应的不当地位，不能不相遇，但“九四”刚爻阴位，不会用强，如果是阴爻阴位，也许就会处置过当。但采取积极的态度，会有危险，必须戒惕；因为“初六”是小人，最后不可能长久，不必操之过急。

这一爻说明刚与柔、过与敛，必须因应变通，不可固执。

六五：密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

《象》曰：“密云不雨”，已上也。

“弋”是带绳的箭，射出后可以拉回。“密云不雨，自我西郊”，在小畜卦中也有同样的句子。“六五”在君位，但阴爻力弱，心有余而力不足，无力从事积极的事业，所以说密云不雨。云属于阴，西是阴的方位，“六五”阴爻阴位，因而用“密云”、“西郊”比喻。于是，这一君王，拿着绳箭，钻于穴中，将与其相应的“六二”捉来，辅佐自己。穴属于阴，“六二”是阴爻，所以，说在穴。这一爻，虽然没有占断吉凶，但“六五”与“六

二”两个阴爻在一起,明显的不足以成事。

《象传》说:已经过高了。阳下降,阴上升,阴阳交合,才会落雨,但“六五”阴过高,不能与阳相遇,所以不下雨。

这一爻,告诫过度强求不足以成大事。

上六:弗通过之,飞鸟离之,凶,是谓灾眚。

《象》曰:“弗通过之”,己亢也。

“离”与罹相同。“灾”是天灾,“眚”是人祸。“亢”是高亢。“上六”是阴柔的小人,也是这一阴过盛的极点,没有遇到任何阻挡,以致飞升过度,终于触及法网;就像鸟飞到天上,没有安身的地方,遭到被射杀的凶险。“上”与“初”杀相当于鸟的巽,所以是用飞鸟比喻。因而,说是天灾,实际上却是自找人祸。

《象传》说:这是小人升得过高,已经到尽头的缘故。

这一爻,告诫极端过度,必然招致灾祸。

小过卦,阐释过与敛的道理。信心十足,必然会有行动;行动,就难免过度;但过度与收敛的分际,必须明辨。在消极方面,对自己要求稍为过度,有益无害。然而,在积极方面,则不可过度,好高骛远,自不量力,甚至招致杀身之祸。因而,过与敛、刚与柔,应知因应时机,适当节制,变通运用,即或是正义,也不可过度固执,以致处置过当,反而造成伤害。过度不足以成大事,极端过度,将为自己招致灾祸。

小过卦的综合概述

- 【含义】 超过常规——刚柔相济，动静有度。
- 【卦意】 小的过度、过失。
- 【导读】 小过表示小的过错太多，或是稍有过分之意，与“太过”之卦成对比。小表示阴，阴爻比阳爻多，即小人猖狂之意。卦形表示上下相反，将二爻重迭连接在一起就成为“坎”（危难）。因为差错，面临困难之时期，但此时不可勉强解决大问题，按顺序处理日常的小问题最为重要。如能以低姿态处事，大吉。
- 【卦意】 上卦震为雷，下卦艮为山，雷声在山上响，响声过后逐渐减小，象征小的过度。卦中提示人们在人生事业中如何妥善处理问题。掌握过分、过度与适时收敛，即矫枉过正等一类问题。
- 【结构模式】 极端过度，过度强求，因时变通，防范小人，稍为过度，好高骛远，**小过**（小的过度）。
[阴阳] 四阴二阳。
[位置] 二爻、六爻阴居阴位为正，三爻阳居位为正，一爻、五爻阴居阳位不正，四爻阳居阴位不正。
[状态] 小事可成，大事不行。

【卦像】 上震下艮。震为雷为动，艮为山为止，象征雷在山上响过后，声音渐减小，即为小的过度。又卦辞“飞鸟遗之音”如小鸟叫过后的声音。小过其形如现代的飞机，上下四阴为机翼，中间二阳为机身，有飞机穿云层山峡之象。

【思维模式】 小过卦。通过雷声响山谷，声音渐小飞鸟在山上鸣叫后的回音，向我们展示了事物的过度阶段的处理原则：1、正确把握过与敛，不可好高骛远。2、中正原则下，无妨稍为过度。3、适当掌握矫枉过正。4、不可固执，应随时应变收敛。5、处事太过分，不足成大事。6、极端的过度有凶险。

【哲理启示】 雷声在山上响过，声音逐渐变小，又像小鸟在山上，鸣叫的余音会逐渐消失。这就是过度阶段的收敛之道。启示人们在人生事业上应正确遵循过度时期的处世原则。

【决策思维】 事事要预防过失：过于自信，主观判断有过失；操之过急，行为上有过失；轻举妄动，难于避免损失。生活上，工作事业上，产生过度的举动，要适当收敛，事事要量力而，矫枉过正，不以为过。认真克服反应过激和行为过度的倾向。要面对现实，考虑自身能力和条件的局限，不过分去做超能力、超负荷范围的风险事。只要小心谨慎，为自己确立一个基本行为准则，可以少犯或不犯过错。

既济 完成

☵ 坎上
☲ 离下

既济，亨，小利贞，初吉，终乱。

《序卦传》说：“有过物者必济，故受之以既济。”“济”是渡河，有成的含义；“既济”即既成，已经成功的意思。能够超越一切，必然成功。

由卦形来看，这一卦，阳爻都在奇数位置，阴爻都在偶数位置，全部得正，形象最完整，象征成功，称作既济卦。然而，造物的微妙，正在于此，阴阳错综复杂，才能产生变化，生生不息；过于完整，反而僵化，以致丧失积极奋发的活力，不能再有大的作为，只有小事，勉强还能亨通。凡事在成功之后，跟着来的，必然是颓废松懈，趋向没落，因而，必须坚守正道，继续奋发努力，才能有利。当成功来临，在极端兴奋中一切显得吉祥；然而，物极必反，终究又将陷入混乱，以告诫守成的艰难。

这一卦的“卦符”，并不吉祥，以下六爻的占断，也都有警惕的语气。宇宙间一切最美满的事物，也愈隐藏着危机；由这一卦，就可以看出《易经》含义的深长。

《象》曰：既济“亨”，“小”者亨也。“利贞”，刚柔正

而位当也。“初吉”，柔得中也。“终”止则“乱”，其道穷也。

既经成功，亨通；是说小事可以亨通，不可能再有大的作为。坚守正道有利，因为这一卦的刚柔各爻，都得正，但位置正当，反而僵化，缺乏变通，必须一本初衷，坚守正道，继续奋发努力，才会有利，开始吉祥。由于“六二”柔爻，在下卦得中，能够安分，成功而不自满的缘故；终止又会陷入混乱，是说刚爻柔爻始终停止在正位，使变化法则，失去弹性，达到极限，由于保守，趋向衰败。

《象》曰：水在火上，既济；君子以思患而豫防之。

这一卦，下卦“离”是火，上卦，“坎”是水，有火有水，象征烹饪已经完成。然而，水在火的上方，也有使火熄灭的弊害。君子应当效法这一精神，凡事在完成当初，就应当考虑到接踵而来的弊端，事前加以预防。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

《象》曰：“曳其轮”，义“无咎”也。

“济”是渡河的意思；这一卦，也就以这一含义发挥。《孟子·离娄下》中也曾提到，郑国的子产，用他的车使人渡河。在后面拖住车轮，车就不能任意前进，可以控制；狐狸渡河，翘起尾巴，也会打湿，必须当心。因而，在渡河当初，就应当慎重思考，适当的节制，才能无咎。“初九”在这一卦的最下方；所以，相当于车轮、狐尾。

这一爻，说明当成功之后，更应当慎重，想到一切可能的后果，预先适当地防止。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

《象》曰：“七日得”，以中道也。

“茀也写作髻，妇女的首饰。“六二”中正，是下卦“离”光明的主爻，又与上卦“九五”阳刚中正的君位相应；应当有出人头地的机会。然而，“九五”的君王，正当功成名就、踌躇满志的时刻，并不急欲寻求在野的遗贤，以致“六二”怀才不遇，就像妇女遗失了首饰，不能打扮，显露才华。不过，也不必积极去寻找，过了七日，遗失的首饰就会出现，时机就会到来。为什么说七日？因为一卦由六爻构成，一爻代表一日，“六二”在经过一巡之后的第七日的位置。

《象传》说：“六二”在下卦中位，能够实践中庸之道，虽然失去重要的机会，仍然可以得到。

这一爻，说明成功之后，适当节制，也许会有一时的损失，但结果将更圆满。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

《象》曰：“三年克之”，惫也。

“高宗”是殷代中兴的英明帝王，名武丁。“鬼方”是殷代边疆的异民族。根据在河南殷都废墟出土的卜辞，高宗时代，曾经与苦方、土方等国发生战争。也说鬼方就是苦方；一说是后来的匈奴。

从前殷高宗过伐鬼方，经过三年的苦战，才得以战胜，但

对有战功的小人，只给以重赏，不予重用。“九三”刚爻刚位，非常刚强，所以用高宗比喻。《象传》说：三年才战胜，当然疲惫不堪，以警惕不可轻率用兵。

这一爻，再强调有功的小人绝对不可以使其在政治上形成势力。

六四：繻有衣袽，终日戒。

《象》曰：“终日戒”，有所疑也。

一说“繻”是棉衣，“袽”是破衣，经过前一爻的长期战争，衣服已经破烂。一说，在应当穿棉衣的季节，没有棉衣，只好穿破衣。不过，这一卦是“济”，是以渡河发挥；一说，“繻”是濡的错字，船漏要用破布堵塞，“六四”正在渡河，为防止漏水，事先准备破布，并且整天严密戒备，前后才能连贯。

“六四”柔爻柔位，具备凡事细心，设想周到的性格，正如《大象》说的，思患能够预防。这样虽然不一定吉祥，但事先预防，可使灾祸发生的可能性减低。在这一卦中，酝酿着危机，能够做到这一地步，已经不容易。

《象传》说：在既济的时刻，应当经常疑惧灾祸的来临，必须终日戒备，以策安全。

这一爻，告诫成功不可自满，更应当戒慎恐惧，时刻戒备。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

《象》曰：“东邻杀牛”，“不如西邻”之时也；“实受其福”，吉大来也。

“禴祭”是夏祭，五谷还没有丰收，祭祀简单。东是阳的方位，“九五”在东方；西是阴的方位，“六二”在西方。“九五”在这一卦的君位，事业既成，天下太平，已经看不出进步，甚至越过巅峰状态，正趋向没落，当然不如刚出头的“六二”，奋发有为。所以，用东邻杀牛，举行盛大的祭祀，反而不如西邻虔诚的简单祭祀，得到神的降福。

一说，这一爻是指东方的殷纣王，残暴无道，不如西方小国的西伯，深得民心。《系辞传》中也说：“《易》的兴起，不是正当殷代末世，周国的德政隆盛的时期吗？不是正当文王与纣王之间，发生事端的时期吗？”

《象传》则作吉凶两面的解释：当功成名就的时刻，仍应一本创业时的初衷，继续奋发努力，吉祥才能大来，否则就要没落了。

这一爻，说明成功不可自满，应当一本初衷，继续奋发努力，才能保全既有的成就。

上六：濡其首，厉。

《象》曰：“濡其首厉”，何可久也。

“上六”在最上位，相当狐狸的头。这一卦“坎”是水，“上六”在水的最上方，是头浸到水的形象。“上六”阴弱，冒险渡河，就像狐狸渡河，头浸到水，当然凶多吉少。所以《象传》说，这样怎么能长久呢？

这一爻，说明不可被成功冲昏了头，盲目冲进，招致危险。

这一卦，名称是“既济”，已经功成名就，但占断却不吉祥；《易经》的含意，极为深长。

成功,确实是令人兴奋的时刻,然而,物极必反的法则性,却难以违背;创业固然艰难,守成更加不易。当创业时期,朝气蓬勃,人人奋发有为,可是,一旦成功,就会骄纵得意忘形,满足现状,以致暮气沉沉,不可能再有大的作为;终于,内忧外患,接踵而来,导致混乱,土崩瓦解。大自然的奥秘,就在于错综复杂,推演变化于无穷,始能生生不息。极度完成,变化法则就失去弹性,反而僵化,丧失积极奋发向前的活力,趋向没落。所以,一切最美满的事物,愈潜伏着极大的危机。

盛极必衰,为必然现象。无可避免,难有坚守正直,继续不断向前,始能减缓减少由盈而亏所造成的损害,应当思患而防止于未然,高瞻远瞩,不可计较一时得失,适度节制,而不妄动。不可被表面的盛大迷失,必须重视实质的健全,时刻提高警觉,戒慎恐惧,防微杜渐。小人为一切祸害的根源,必须严厉排斥,不可使其形成势力,尾大不掉。更不可骄纵,过度自信,盲目突进,造成不可挽救严重后果,加速崩溃。然而盛极必衰,这一切的努力,必然非常艰难。

既济卦的综合概述

- 【含义】 成功以后——物极必反，盛极转衰。
- 【卦意】 成功、完成、成就、达标、终极。
- 【导读】 既济为“万事俱成”，就是事情有很大成就之意。此卦的各爻均在正位（阴爻为二、四、六，阳爻为一、三、五），且互相正应。就易的理论而言，这是最为理想的形态。苦难与努力的结果，是所有的人都得相应之地位而安定，协力守护和平的状态。但易理是不断变化，完成即为崩坏的开始。完成之后，会缺乏创造热能，不要急于进行新事业，注意维持现状，这是最重要的。
- 【卦意】 上卦坎的水，下卦离为火。上有水，下有火，象征烹饪已经完成，既济卦为我们阐释的是，当我们事业成功、名成就之后的应变原则。
- 【结构模式】 前途危险，盛极必衰，时刻戒备，勿用小人，适当节制，慎重行事，**既济**（事业完成）。
[阴阳] 三阴三阳。
[位置] 一、三、五爻阳居阳位为正位，二、四、六爻阴居阴位为正位，整卦全居正位，为终极目标。
[状态] 成功之日，居安思危。

【卦像】 上坎、下离。坎是水，离为火，上面装着水，下面有火燃烧，火燃水沸，象征烹饪已经完成，卦象显示成功的形态。

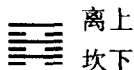
【思维模式】 既济卦通过水在上，火在下，火燃水沸。理顺成章表示成功，从而阐述我们在事业成功、达到目的之后的应变原则：成功后，更须审慎而行。坚守中正，不可矢志放肆，遭致衰败。戒骄戒躁，保持警惕。要有危机感。狂妄自信，加速灭亡。

【哲理启示】 人们烹饪食物，锅里有水，炉下有火，火燃水沸，则可完成。但任由下面的火燃烧，水在上方一旦沸而溢出，会把火熄灭，要重新再起炉灶。启示人们：世界上的万事万物既有主观与客观的适应问题，又都遵从物极必反、盛极转衰的规律而行。

【决策思维】 不可被胜利冲昏头脑。当人生事业取得一定的成果，决不能过于自信。因为成功之后，更容易出现新问题，成功仅仅是暂时的平衡和相对的完成，过后又会有新的矛盾出现。要有“居安思危”的准备，生活中没有永恒不变的东西，成功面前，依然潜伏危机，需要相应采取各项措施，防患于未然。

未济

未完成

未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

未济卦，与既济卦是形爻上下相反的“综卦”，也是阴阳完全相反的“错卦”，亏而盈，满而损，完成为未完成的终结；同时，也是另一次未完成的开始；既与未，相互交错作用。《序卦传》说：“物不可穷也，故受之以未济终焉。”“既济”是极度的完成，但一切事物，不可能就此终止，永远美满，必然继续变化发展。所以，完成是另一未完成的开始，《易经》虽然到此终止，但宇宙包罗万象，则永远变化演进，无尽无穷。

这一卦，全部的爻都不正，意味着未完成。在形象上，极端恶劣，阴阳各爻，完成被分隔，与既济卦同样的，有小人得势的衰败现象。然而，正因为阴阳各爻都不在正当的位置，象征变化正在酝酿中，使未来产生希望，“爻辞”也比既济卦吉祥。

卦名未完成，意味着充满发展的可能性，因而亨通。“汔”与迄同，几乎的意思。小狐渡河，在几乎已经渡过的关键时刻，打湿了尾巴；亦即这一卦是在成功与未成功的边缘，还不能判断到底是吉是凶。

《象》曰：未济，“亨”；柔得中也。“小狐汔济”，未出中也。“濡其尾，无攸利”，不终继也。虽不当位，刚柔应也。

未完成所以说亨通，因为“六五”柔爻在上卦中位，能够实践中庸的道理。小狐几乎完成渡河，但因为“九二”在下卦“坎”的正中央，“坎”卦是水、险，尚未脱离水，所以危险。尾巴打湿，没有利益，是说小狐的头，虽然到达彼岸，但尾巴仍然拖在水中，还没有完全登岸。

《象》曰：火在水上，未济；君子以慎辨物居方。

这一卦，阴阳各爻虽然位置都不当；然而，却都刚柔相应，依然充满希望。这一卦，上卦“离”是火，下卦“坎”是水，火向上燃烧，水往下流，背道而驰，象征未完成，然而，火与水的行动方向，并没有违背本质。君子应当效法这一精神，慎重的应由本质辨别事物，使其各在与本质相合的适当场所，亦即《系辞传》所说的，要使“物以群分，人以类聚”。

初六：濡其尾，吝。

《象》曰：“濡其尾”，亦不知极也。

这一卦，“初”与“二”的“爻辞”，与既济卦“初九”的用语相同。“初六”在最下方，相当狐的尾，阴柔无力，正当未济卦的开始，难以渡河，以致打湿尾巴，没有成功。

《象传》说：这是不知道自己力量的极限，自不量力，招来羞辱。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，更应当量力，不可行动过当。

九二：曳其轮，贞吉。

《象》曰：“九二”“贞吉”，中以行正也。

大体上，这一卦是指天下尚未平定，正面临成功前夕最艰苦的时期。在君位的“六五”阴柔无力，惟一所能仰赖的，是相应的“九二”。“九二”刚爻在柔位，于下卦得中，恭顺中庸，能够克制自己，就象渡河的拖住车辆不会逞强，这样坚守正道，当然吉祥。

“九二”刚爻柔位，本来不正，但得中；“中”比“正”重要，所以《象传》说：因为得中，能够行正。

这一爻，说明在成功的最后关键时刻，自我节制的重要。

六三：未济，征凶，利涉大川。

《象》曰：“未济征凶”，位不当也。

“征凶”与“利涉大川”，相互矛盾，好像遗漏一个不字。不过，下卦“坎”是险，“六三”在险的最上方，是即将脱离危险的形象。然而“六三”柔弱，位置不中不正，在这一时刻，积极行动当然不利。可是，当此即将脱离危险的重要时刻，充分考虑不利的条件，经过慎重周详的策划，断然冒险反而能够突破困境，找到出路，因而有利，这样也解释得通。

又，下卦“坎”是水，所以用利涉大川，比喻冒险犯难。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，应当慎重地断然地冒险。

九四：贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。
《象》曰：“贞吉悔亡”，志行也。

“震”是动，《诗经·时迈》中说：“薄言露之。”是振奋以威武行动的意思。“九四”阳爻阴位不正，应当后悔，必须坚守正道，才能够使后悔消失；然而，“九四”本身不正，想坚守正道，必然困难，所以必须奋起，将阳刚的本质发挥，长期坚持努力才行，就像振奋以威武讨伐异族，经过三年艰苦作战，终于完成任务，得到国家的褒扬。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，必须坚持，奋发努力。

六五：贞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。
《象》曰：“君子之光”，其晖“吉”也。

“晖”与辉相同。“六五”阴爻阳位，虽然在群位，但不正。不过，本身是阴爻，中心空虚，在上卦的中位，又与下卦阳刚得中的“九二”相应，因而中庸，能够寻求有力的辅佐；由于作为正当，所以吉祥，使后悔消失。又，上卦“离”是明，“六五”在光明的中央，象征具备君子的光辉德性，是一位明君，加以诚信，更吉上加吉。既济卦，是初吉终乱；未济卦，则有初乱终吉的趋势。

这一爻，说明在成功最后的关键时刻，更应当明智、中庸、诚信、谦虚，以号召贤能，巩固团结，以底于成。

上九：有孚于饮酒，无咎，濡其首，有孚失是。

《象》曰：“饮酒濡首”，亦不知节也。

“饮酒”是自乐。上卦“离”是明，“上九”阳刚，所以贤明刚毅。“未济”正当不安定的时期，“上九”更到达不安定的极点，但否极泰来，不久，既济时期即将到来。不过，上位无位，“上九”本身并没有力量，使既济时期早日到来，也许在未济中就默默而终。然而，“上九”贤明刚毅，并不因此而怨天尤人，依然满怀信心，饮酒自乐，泰然自若，听天由命，所以无咎。可是，如果失去节制，饮酒过度，头都被酒打湿，纵然信心十足，也不正当。

这一爻，说明应有尽人事，听天命，成功不必在我的胸襟。

《易经》六十四卦、三百八十四爻到此结束。然而，“变易”“简易”“不易”的原理，则永远进行；宇宙包罗万象，依然在无尽无空中变化演进。

成功，为极度的完成；但宇宙间的一切，不可能永远圆满，就此终止。始终在酝酿中，必然由亏而盈，由满而损，反复循环，继续演变发展于无穷，具备无限的潜力，使未来永远充满光明与希望，成为积极奋发的动力。

当成功与未成功的边缘，更是危机四伏，最艰苦的关键时刻，成功与失败，往往就在这一刹那间，突然到来，更应当坚守正道，把握中庸原则，刚柔并济，不可掉以轻心；必须量力，适度节制，不可逞强，不可行动过当，以致功亏一篑。相对的，在这一即将突破重重险阻，关系成败的重要时刻，也必须在慎重判断，充分策划下，断然冒险，才能打开成功之门。明智、诚信、正当、中庸、谦虚，号召贤能，巩固团结，振奋士气，

集中意志与力量,为成功的必备条件;更必须有长期艰苦奋斗的坚定信念,与成功不必在我的恢宏胸襟,才能坦然冷静适应,贯彻始终,以底于成。

未济卦的“上九”,正当未成功的终极,一面饮酒,一面眺望或许即将到来的成功,心中必然也在思索,一切又将返回起点,一切又将重新开始了!

未济卦的综合概述

- 【含义】 事无止境——永不放弃追求。
- 【卦意】 未完成、无终、继续、未遂。
- 【导读】 “既济”之卦为完美的象征,但并未至此便告结束,因为任何事物的发展都是罗旋式阶梯,完成也是流转之一相,“初为吉,终为乱”(既济),即从罗旋的上一端看来,又成了未济(未完成),一切又要重新开始,重新排列,也有挫折苦难亦多,该进行的事会不断发生。不要急于一时想全部解决,应有耐性、有弹性地对应才好。
- 【卦意】 上卦离为火,火性向上,下卦坎为水,水性向下,水火背道而行,象征未完成。这卦为我们阐述了既济与未济之间的正反合原理。在成功的时候,应有新追求,今天的成功意味着明天会面临新的艰难征程。
- 【结构模式】 节制冷静,明智纳贤,坚持奋发,断然冒险,自我节制,不可冒进,未济(尚未完成)。
[阴阳]三阴三阳。
[位置]一爻、三爻、五爻阴居阳位不正,二、四、六爻阳居阴位不正,全卦位置反错。

[状态] 未济之时,路途艰辛。

【卦像】 上离下坎,水火反错。离为火,火性向上燃烧,坎为水,水性向下奔流,卦图显出水与火,背道而行,相互分离之状。

【思维模式】 未济卦阐述的是事物成功之后,又要走向反面,相聚之后又要走向相离。因而,人生事业永无止境。未济是新一端事业起步之际,我们要注意的原则:脚踏实地,不可轻率冒进。明辨机理,量力而行。敢于面对险阻。坚守正道,发奋而作。自身磊落,诚信用人。充满信心。

【哲理启示】 自然界的万事万物都遵循正反面的辩证原理在发展。正如:北方的极端是南方的起点,白天的尽头是黑夜的起点,既济是未济的开端。卦里启示我们:在人生事业中,成功使人永不放弃自己的追求。今天成功,意味着明天有新的艰难要起步。笔者也提醒人生事业处在未济阶段的人们:勇敢起步吧!冬天来了,春天还会远吗?!

【决策思维】 事物的发展永无止境,我们永远不可放弃追求。今日的成功意味着明日新的征程起步,又是一个重新开始。特别要注意,当成功还未最后确定,尚有遗留问题,有待最后解决时,必须避免过早的夸耀和庆祝,许多人失败在最后的

一步。事业有时遇到困难,要决心克服,既要考虑客观环境,也要配合主观努力。主观条件只有适应客观环境时,才能发挥作用。

[General Information]

书名=易经通解（长河编著）

作者=长河编著

页数=512

SS号=11267088

出版日期=2004年08月第1版

前言

目录

前言

一、结论

二、符号结构模式

三、象征结构模式

四、卦文辞的特定含意